

ન્યા. મૂ.

રાનાડેનાં ધર્મપર વ્યાખ્યાનો.

(વ્યાખ્યાન ૧ થી ૧૫.)

મરાઠી ઉપરથી

ભાષાન્તર કર્તા અને પ્રકાશક

હવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ.

આ પુસ્તક અમદાવાદ "યુનિયન" પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં છાપ્યું.

ઇ. સ. ૧૯૨૩]

[આવૃત્તિ ૧ લી.

કિંમત બાર આના.

૨૦૦૨૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાબિંદ-સંગ્રહ
૧૦૦૨૬
૫૨૯૪૬૭૨૭

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિંદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૦૨૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ અભિનંદન દર્શન પર્યાયના

વિષય ૫૨૯૪૬૭૨૭

પ્રસ્તાવના.

આ ધર્મપર વ્યાખ્યાનિતો સંગ્રહ કરસતો હેતુ તે પરમ પૂજ્ય અત્યંત શુદ્ધ ચરણી સેવા પ્રત્યક્ષ નદિ તો આ રૂપે પણ થાય એ છે.

મુ'પદમાં પ્રાર્થનાસમાજમંદિરમાં ઉપાસનાક્રમ ચલાવવાનો પ્રસંગ તેમને જ્યારે જ્યારે પ્રાપ્ત થતો ત્યારે ત્યારે તેમની પ્રેમમય રસાળ વાણીનો એક એક વખત સ્પર્શ થાય કે હૃદય ઉમંગકાથી ઉમરાવા લાગે, મન તત્ક્ષીન થાય, પળવારમાં પ્રાપ્તિક દુઃખોનું વિસ્મરણ થાય, આશા અને આસ્થાનો હૃદયમાં પ્રવેશ થાય; એટલું જ નહિ પણ પોતે કદી કદી સાક્ષાત્ સ્વર્ગસુખ જ અનુભવે છે એમ તેમને લાગે. આ સ્થિતિ ઉપાસનાક્રમની શરૂઆતથી તે પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી જ રહેતી એમ નહિ, પરંતુ સમાજમાંથી ઘેર આવ્યા પછી તે પ્રેમાળ પણ મન ઉપર પૂર્ણપણે સંસ્કાર કરનારા શબ્દોથી જગૃત કરેલા ધર્મ-ત્રિચારો તેમના મનમાં કલાકોના કલાકો સુધી એકસરખા ઘોળાયા કરે, અને જાણે આજ પોતાને કોઈ ચડતો અધિકાર મળ્યો હોય અથવા પોતાની યોગ્યતા વધી હોય એમ લાગીને તેમને આનંદ થાય.

તે પ્રેમાળ, શાન્ત અને ગમ્ભીર વાણી પ્રત્યક્ષ સાંભળવાનું તો હવે મારા બાગ્યમાં રહ્યું નથી; તોપણ, મારા હૃદયમાં રમી રહેલી મૂર્તિના મુખમાંથી નીકળેલી અમૃત વાણીનો-તે પવિત્ર ગંગાનો-હું આશ્રય કરું તો આવા દુઃખમાં પણ કંઈક અંશે સમાધાનનો માર્ગ મને મળશે, અને મનને રથેય તથા શાન્તિ પ્રાપ્ત થવાને તે જ પ્રસાદ વાણી સર્વાંશે કારણભૂત થશે એવી મને પૂર્ણ ખાતરી છે. આપણને નંદાદીપ પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો જળતા નંદાદીપની દક્ષ દિવેટ સંકોરવાથી પણ પુણ્ય થાય છે એમ વડીલો કહે છે. ધ્યાન એ પ્ર-

૧ પુણ્ય કરવાની આપણી શક્તિ ન હોય તો પુણ્ય કરનારાઓ તરફ આંગળી બતાવવાથી પણ તેટલા અંશે આપણને પુણ્યનો લાભ મળે છે.-મા. ક.

મટાવેલા નંદાદીપની દિવેટ સંકોરવાનું આટલું શ્રેય છે, અને આ ઉપ-
દેશરૂપી ઉજ્જવલ જ્ઞાનદીપ તેમણે પોતે જ પ્રગટાવી મૂકેલો છે તેની
દિવેટ સંકોરવાનું કામ માફ છે એમ સમજીને હું જે ઉપલબ્ધ છે તે
ધર્મપર વ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂપે આજ પ્રસિદ્ધ કરું છું. આ વ્યાખ્યાનો
મારી પેટે અન્ય વાચકોને પણ કલ્યાણપ્રદ થાય એટલી જ પરમાત્મા પા-
સે મારી અનન્યભાવથી માગણી છે.

આમાંનાં ઘણાં વ્યાખ્યાનો રા. રા. દિનાનાથ વિષ્ણુ આડગાંવકર
ખી. એ., અને “સુમોધપત્રિકા” પત્રના મરાઠી વિભાગના સંપાદક રા.
રા. દ્વારકાનાથ ગોવિંદ વૈદ્ય એમણે લખીને “સુમોધપત્રિકા”માં પ્રસિદ્ધ
કરેલાં છે. તે જ પ્રમાણે કેટલાંએક વ્યાખ્યાનો “સુધારક”, “મુંબઈ
વૈભવ” અને “જ્ઞાનપ્રકાશ” પત્રોમાંથી પણ લીધેલાં છે, એ આ સ્થળે
જણાવવું જોઈએ.

આ સંગ્રહ કરવાના તથા પુસ્તક છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાના કામ-
માં રા. રા. દ્વા. ગો. વૈ. તરફથી મને જે સહાયતા મળી છે તે
બહલ હું તેમની ઘણી આભારી છું. રા. રા. વૈ. ધની મદદ સિવાય આ
કાર્ય આટલું જલદી પૂર્ણ થયું ન હોત એટલું જણાવવાથી તેમણે આ-
સ્થાપૂર્વક અને એકનિષ્ઠપણે કરેલા શ્રમ વિશે વાચકો યોગ્ય કલ્પના ક-
રી શકશે.

બોણાવળ, તા. ૨૫ જાન્યુઆરી સન ૧૯૦૨.

રમાબાઈ રાનડે

ઉપોદ્ધાત.

પ્રાર્થનાસમાજની સ્થાપના થઇ તે વખતે ધર્મનાં છ મૂળતત્ત્વો કદપીને તે જેને માન્ય હશે તે સમાજમાં દાખલ થવાનો અધિકારી ગણાશે, એવો નિર્બંધ કરવામાં આવ્યો હતો; પરંતુ વ્યવહારમાંના વિકટ પ્રસંગોમાં અંતઃકરણમાં જે ચિંતા, હુબ્બતા અને ભીતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે નિરસ્ત થઇને ધર્મના યોગે સમાધાન, શાન્તિ અને ધૈર્ય ઉદ્ધિત થાય, અને એકંદરે અંતઃકરણમાં સદ્વૃત્તિ સ્થિર થઇ સદાચરણની પ્રવૃત્તિ થાય, એવું સ્વરૂપ તે ધર્મને પ્રાપ્ત થવા સારૂ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે છ તત્ત્વોનો વિકાસ કરવાની આવશ્યકતા હતી. સમાજ સંબંધે જે થોડા ઉપદેશકો થયા તેમણે આ વિકાસ ધણે અંશે કરેલો છે; પરંતુ તેમણે આપેલાં સમગ્ર વ્યાખ્યાનો કોઇએ લખેલાં નથી. કેટલાંએક વ્યાખ્યાનોના સારાંશ “સુબોધપત્રિકા” નામનું જે સાપ્તાહિક પત્ર સમાજ તરફથી પ્રસિદ્ધ થાય છે તેમાં છપાએલો છે. તે સિવાય તે પત્રિકામાં નિબંધો પણ થોડાંએક છપાએલા છે; તથા સ્વતંત્ર છાપેલા કેટલાંએક મરાઠી અને ઇંગ્લેજ નાના નાના ગ્રન્થો પણ છે. પરંતુ વર્તમાનપત્રમાં છપાએલા નિબંધો અથવા ઉપદેશોને સ્થાયિકપણું મળતું નથી. તે જ્યારે જેમણે ભારે મળી શકતા નથી, અને જે બધા જ વાંચતા હોય તો તે ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે હોવાથી તે મેળવવા દુષ્કર થઇ પડે છે. વળી વર્તમાનપત્રના બધા અંકો સાચવી રાખનારા ગૃહસ્થો પણ ઘણા થોડા હોય છે. આથી ધર્મવિકાસ વિષે જે ઉપદેશકોએ આજ સુધીમાં કામ કર્યું તે ધણે અંશે બ્યર્થ જ ગયું કહેવાશે. એ ઉપદેશો અને નિબંધોના સંગ્રહ કરીને તે સ્વતંત્ર પુસ્તકરૂપે જે કોઇએ છાપ્યા હોત તો આવું પરિણામ આવ્યું ન હોત. આવો સંગ્રહ કરવા પૂરતી આ કામમાં કોઇના મનમાં આસ્થા જ ઉત્પન્ન થઇ નથી; પરંતુ ધર્મ વિષેની આસ્થાથી જે કાર્ય થવાનું તે, અકાળે પરલોક ગએલા મારા મિત્ર રા. બ. મા. ધવરાવ રાનડે એમના વિષે એમનાં પત્ની “ગુણા: પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિङ્ગ ન ચ વય:” આ ન્યાયથી પરિચિતવર્ગને

માન્ય એવાં રમાઆઇ એમની જે અસીમ ભક્તિ તેના યોગે હવે થાયછે.

રમાઆઇની લખેલી જે પ્રસ્તાવના છે તે વાંચતાં તેમની પતિ વિ-
ષેની પરમ પૂજ્યયુદ્ધિ અને પ્રેમ તથા તત્પૂર્વક તેમના ગુણોનું સતત
અનુધ્યાન એવી રીતે સુચ્યકત થાય છે કે, વાંચનારનું મન મદ્મદ થયા
સિવાય રહેતું નથી. પુષ્કળ પરિશ્રમ કરીને પતિએ કરેલા ઉપદેશ ત-
પ્તી આ પુસ્તક તેમણે તૈયાર કરેલું છે, તેથી જ્યો ધર્મની અભિવૃ-
દ્ધિ ઇચ્છનારા છે તેમના ઉપર પણ એ આઇનો ધણો જ ઉપકાર
થયો છે.

રા. બ. રાનડેના ઉપદેશમાં હમેશાં કાંઇક પણ માર્ગિક આંશ હોય
છે જ, અને કોઇ પણ એક તત્વનો વિકાસ કરેલો હોય છે. તેઓ પૂનામાં
હતા ત્યારે તેમના ઉપદેશો શ્રવણ કરવાનો મને લાભ હમેશાં મળતો
હતો, તે ઉપદેશોમાંનું આ પુસ્તકમાં કાંઇ વિશેષ નથી; પરંતુ તેઓ
સુંગમ ગયા પછી તેમણે કરેલા ઉપદેશોનો ઘણો ભાગે આ સંગ્રહ છે.
તથાપિ બંને સ્થળે આપેલા ઉપદેશોની શ્રેણી એક જ હતી. તેમણે એ-
કનાથસ્વામીનાં વચનો લઇને ભાગવતધર્મનું જે ઉપપાદન કર્યું તેના સા-
રાંશ એવો છે કે, જ્ઞાનમાર્ગ અને યોગમાર્ગ એ જ એ બરા માનીએ તો
ઉન્નતિની આશા નથી એમ ઘણા સરળ મતુષ્યોને લાગશે; કારણ કે તે માર્ગ
અત્યંત દુષ્કર અને માત્ર કોઇકને જ સાધ્ય થઇ શકે તેવા છે. કેવળ
કર્મમાર્ગનું અવજાનન કર્યું હોય તો જડતા પ્રાપ્ત થાય છે, -અંતરાત્મા
વિકસિત થતો નથી. પરંતુ ભાગવતધર્મ સર્વને ઓલાદોલાને પણ આલ્લ તથા
સાધ્ય થઇ શકે તેવો છે, અને તેના યોગે પ્રેમજાતા, દયા, ક્ષમા, ઇલાદિ
ગુણો અંતરાત્મામાં વિકસિત થાય છે. સિવાય આ માર્ગે સર્વ જાતનાં સ્ત્રી
પુરુષો માટે જેમ ખુલ્લો છે, તે પ્રમાણે ઉપરના ત્રણ માર્ગ નથી. માટે ભાગવત-
ધર્મ એટલે ઈશ્વર પ્રત્યે શુદ્ધ લાવ વડે અનુરાગ અને તત્પૂર્વક તેનું
ભજન તથા પૂજન એ જ માર્ગ શ્રેષ્ઠ. અન્ય માર્ગોમાં કેવળ સુખ એ જ
ઉદ્દેશ હોય છે. ધર્મનું અવજાનન શામાટે કરવું? આ પ્રશ્નનો જવાબ
એવો મળે છે કે, સુખ થવા માટે. વિષયોપભોગથી પણ સુખ થાય છે તો

તેનો લાગ જામટે કરવો જોઈએ ? આનો ઉત્તર, તેથી સુખ અદ્ય અને ધર્મથી મળતું થઈ વધારે, એવો મને છે. જો આ તત્ત્વ સ્વીકારીએ તો એવી મતિ થવાનો સંભવ છે કે, હાલ તુર્ત નગર આગળ જે સુખ થાય છે તેને છોડી દો અને જે વિષે આપણને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી તે મરણ પામ્યા પછી મળશે એવો વિશ્વાસ રાખીને ધર્માચરણનું કષ્ટ સહન કરો. આવી મૂર્ખતા કોણ કરે ? આથી નગર આગળ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ યથેચ્છ ભોગવીએ એવી મતિના યોગે ધર્મભ્રષ્ટતા થવાનો સંભવ છે. એટલા માટે ધર્મથી સુખપ્રાપ્તિ થાય છે એ મતનો પરિત્યાગ કરીને, પોતાના સ્વભાવનો જે દિવ્ય અંશ તેનો વિકાસ કરવો અને દયા, ક્ષમા, જ્ઞાન્તિ, ઇત્યાદિ જે દૈવી સંપદ તે સંપાદન કરવી એ જ ધર્મનું સાધ્ય એમ સમજી ચાલવું જોઈએ, અને ભાગવત ધર્મમાં આ મત મુખ્ય માનવામાં આવેલ છે. હાલના ઇંગ્રેજી ગ્રન્થોમાં ધર્મનું સાધ્ય તે happiness સુખ નહિ પણ blessedness આનંદ છે. આ જ મત રા. બા. માધવરાવજીએ પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં વિશદપણે દાખલ કરેલું છે, એ સર્વેએ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. ખીજા એક વ્યાખ્યાનમાં તેમણે સાધ્ય, સિદ્ધ અને સાધક એ ત્રણ વર્ગનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. સાધ્ય એટલે કર્મમાર્ગી, સિદ્ધ એટલે જ્ઞાનમાર્ગી તથા યોગમાર્ગી અને સાધક એટલે ભક્તિમાર્ગી, અને આના સંબંધમાં પણ ઉપરના વિચારોનું ઉત્તરપાદન કરેલું છે. ખીજાં કેટલાંએક વ્યાખ્યાનોમાં “ અવર્થે દેર્શૈ જન બ્રહ્મરૂપ ” એ તુકારામનું વચન લઈને, સર્વ મનુષ્યોમાં જે દિવ્યભાવ એટલે ઇશ્વરીઅંશ છે તેનું જ અવલોકન આપણે કરવું એવો ઉપદેશ કરેલો છે; પરંતુ આપણને એવી ખરાબ આદત પડી છે કે, આપણે ખીજાઓના દોષ તરફ જ વધારે લક્ષ રાખીએ છીએ, અને ધણે ભાગે “ પુઢીલાંચે મના આળી મુજદોષ, પૂજ્ય આપળાસ કરાવયા ” આ તુકારામની ઉક્તિ પ્રમાણે આપણી મહોઠાઈ થાય એ ઉદ્દેશ ગર્ભિત હોય છે. આ પ્રકાર અત્યંત નિંદ-સર્વ પ્રકારે અધમ છે. તેટલા માટે-તેનાથી આપણે હમેશાં બહુ દૂર રહેવા માટે સાવધ રહેવું જોઈએ, એ વિષય રા. બા. માધવરાવજીના ઉપદેશમાં તેમની નૈસર્ગિક સુજનતાના પ્રતાપને લીધે

મારે શરૂ આવતો હતો. તે ઉપદેશ સર્વથા આજ છે, પરંતુ સર્વ પ્રસંગે પ્રશ્નપત્રો જેઓ પાપ કરનારા છે તેમનો અને જેઓ સતત પુણ્યશાળી છે તેમનો એક વર્ગ થઇને પુણ્યપાપનો ભેદ સમાજમાં નષ્ટ થયો છે એવું ન થાય તે સારૂ સાવધાનતા હોવી જોઇએ. આપણે પરાપૂર્વથી જે સર્વપ્રયોગો ચાલતા આવેલા છે તેમાંના આજ્ઞાશ્રીઓ આપણી સમાજમાં અવશ્ય સંગ્રહ કરવો જોઇએ એવો કટાક્ષ કરીને પણ રા. બા. માધવરાવજીએ કેટલાંક વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, અને આ પુસ્તકમાં પણ તે પ્રકારનાં વ્યાખ્યાનો છે. વિચારી પુરુષોને આ મત પૂર્ણપણે માન્ય છે.

એકંદરે પૂજ્ય રમાબાઇએ તૈયાર કરીને છપાવેલું આ પુસ્તક, સત્સંધર્માન્વેષણપર જતોને અને વિશેષતઃ પ્રાર્થના સમાજના સભાસદોને ધણું જ ઉપયોગી થશે. કેટલાંએક વ્યાખ્યાનો તૂટક જેવાં દેખાયા છે તેનું કારણ એ છે કે રા. બા. માધવરાવજી બોલતા હોય તે વખતે તેમના વિચારોની નોંધ લેનારથી તે સર્વ વિષયો યથાચર ન થઈ શકવાથી અથવા વિસ્મરણ થવાથી તે તેના પ્રકારનાં રહ્યાં છે. સિવાય આ પુસ્તક સાંસ્કૃતિક તિથિને દિવસે જ પ્રસિદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી કેટલીક ઉતાવળ કરવાની જરૂર પડી તેથી પણ કેટલાક દોષો રહેલા છે, જે નવી આવૃત્તિમાં નીકળી જશે.

મૂળ, સંગ્રહાશ્રમ.
તા. ૨૮-૧-૧૯૦૨

} રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકર.

ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેનાં ધર્મપર વ્યાખ્યાનો.

ભાગવતધર્મ-(ભકિતમાર્ગ.)

વ્યાખ્યાન પહેલું.

મને કેટલાએક મહિના પૂર્વે અન્યત્ર એકનાથ મહારાજની પુ-
ણ્યતિથિ નિમિત્તે ભાષણ કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો હતો. તે વખતે એ
સાધુ પુરુષના ચરિત્રમાં વિશેષ એટલે ભાગવતધર્મપ્રતિપાદન એ જ છે
એમ મેં કહ્યું હતું. તે સંબંધે મહારાજના સુપ્રસિદ્ધ “ એકનાથી ભા-
ગવત ” ગ્રંથમાંથી કેટલાએક નમુના ચુંટી કહાડીને ભાગવતધર્મનું
સ્વરૂપ અને યોગ, જ્ઞાન તથા કર્મ એ ત્રણે માર્ગ કરતાં ભકિતમાર્ગની
શ્રેષ્ઠતા એકનાથ મહારાજે કેવા ઉત્તમ પ્રકારે બતાવી છે તે સમજાવું
એ આપણા સમાજબંધુઓને ઇચ્છુ છે એમ મને લાગે છે. એટલા
સાર વચ્ચે એક રવિવાર જવા દઇને તે ચુંટી કહાડેલા નમુનાને આ-
ધારે ભાષણ કરવાનો મારો વિચાર છે. પ્રથમારંભે એક બે શ્લોકો ઉદ-
ભવવા જેવી છે. પહેલી શ્લોક એ કે એકનાથ મહારાજને થઇ ગયાને
ત્રણ શતક થઇ ગયાં છે, આપણે ઓગણીસમા શતકમાં છીએ તો તે-
મના સમયની સ્થિતિ અને મત વિષેની તેમની જે ઉક્તિઓ તેનો સાં-
પ્રત સમયે શો ઉપયોગ છે ? સકૃદ્દર્શને એટલે દક્ષત કાલાંતર તરફ દૃષ્ટિ
કરીએ તો આ શ્લોકમાં કંઇક અર્થ છે એમ લાગશે. સાંપ્રત ઇતર
દેશોમાં જે પ્રભતિ થાય છે તેવી જ આપણા દેશમાં પણ થાય છે એવી
સમજૂતીથી આ આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. ખરી રીતે જોઇએ તો આ-
પણે ઓગણીસમા શતકમાંના નથી પરંતુ તેના કરતાં ઘણા પ્રાચીનકાળના
છીએ એમ કહેવું પડશે. ઓગણીસમું શતક વગેરે શબ્દો જે ભોકાના

બોલનામાં છે તે પાશ્વર્યોની અને આપણી તુલના કરી હોય તો આપણે નિદાન પાંચ છ શતક તો તેમની શાહજાદીએ એવું પ્રાંજલ-પણે કયુષ કરવું પડશે જ. જૂદા જૂદા ઋતુઓમાં એક જ પ્રવાહનું પાણી જેમ કોઇક વાર સ્વચ્છ અને કોઇક વાર ડોળાએલું, કોઇક વાર કમી અને કોઇક વાર અધિક હોય છે તે પ્રમાણે જ ધર્મ સંબંધે પણ આપણા દેશની સ્થિતિમાં જે થોડુંએક અંતર પડેલું છે તેથી દેશની સ્થિતિ જુદા જુદા સમયે અનેક કારણોથી જૂદી જૂદી તરેહની થાય છે, એ જો ખરું છે તો એકનાથ મહારાજ સોળમા શતકમાં થઇ ગયા તે સમયની આપણી ભાષાની અને સમાજની સ્થિતિ જેતાં આપણે હાલ તેમના જ સમયમાં છીએ એમ કહીએ તો પ્રમાદ થશે નહિ. પ્રસ્તુત સમયમાં રાજકીય પ્રકરણમાં જેવો ઉદ્યોગ અને હીલચાલ દેખાય છે, તેટલી જ કિંબદ્ધતા તેના કરતાં પણ અધિક ધર્મ સંબંધે નિરાશા અને ઉદાસીનતા દેખાઇ આવે છે; આથી ધર્મના ખરા સ્વરૂપની સમજૂત લોકોને કરી આપવા વિષે થવો જોઇએ તેટલો યત્ન થતો નથી; માટે આપણુ સર્વેને માન્ય એવા સાધુ પુરુષના આ અત્યંત મહત્વની બાબતમાં શા વિચારો હતા તે જાણવું ધર્મ આવશ્યક છે. બીજા કોઇ શંકા કરશે કે તુકારામ, રામદાસ, જ્ઞાનદેવ, એકનાથ, ઇત્યાદિ મહાપુરુષોનાં વચનો અને વિચાર તમને પસંદ છે તો તેમનાં સર્વ વચનો અને સર્વ મતો ન સ્વીકારતાં કેટલાએક ચુંટી કહાડેલા નમુનાઓ કેમ લો છો ? આ શંકા આરે તરફથી બોલાતી સંભળાય છે. એકનાથના અન્યો વાંચતાં તેઓ અદૈતવાદી હોવાનું જણાય છે, પણ તેમના આચાર વિચાર મૂર્તિપૂજકના હતા. માટે પ્રાર્થનાસમાજ સરખી દૈતવાદી મંડળીએ તેમનાં વચનોનો આદર કરવો એમ કહેવું કેટલાએકોને વિપરીત લાગવા જેવું છે. પરંતુ ખરો પ્રકાર એવો છે કે, ગમે તેવા મોટા પુરુષો આપ તોપણ તે સર્વ પ્રકારે સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે એમ બનતું નથી. જે સમયમાં તેમનો જન્મ થાય છે તે સમયના આચાર વિચારોનો તેમના પર પરિણામ સહેજ રીતે બને છે. તેઓ જો કે સામર્થ્ય અને બુદ્ધિપ્રભાવવડે અન્યલોકો કરતાં બેચ હોય છે, તોપણ જે પ્રમાણે પાણીના પ્રવાહની સા-

મી દિશાએ જવાનું કહ્યું હોય છે, તે જ પ્રમાણે કાલશી પ્રવાહની સર્વથા વિરુદ્ધ જવું એ ધણું જ મુશ્કેલ છે. આ વિષેની સત્યતા યેથુ ખ્રિસ્ત, મહામદ, તુકારામ, આદિ સાધુ પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો જોતાં સારી રીતે સમજાઇ આવશે. તેમના અન્યોમાં તે સમયના આચાર વિચારોની પુષ્કળ ઝાંખ હોય, તોપણ તેથી તેમાં આધ્યાત્મિક સંબંધની જે વિશેષ ઉક્તિઓ હોય તેની કિંમત સહેજ પણ ઓછી થતી નથી. તેમ જ તે મહાપુરુષો અને આપણે સર્વે પાણીના પ્રવાહ પ્રમાણે એકસરખા ચાલતા કાલપ્રવાહ અને કર્મપરંપરા પરિણામ છીએ, તેથી તેમનો અને આપણો સર્વનો નિકટ સંબંધ છે એ લક્ષમાં રાખીને, તેમના અન્યોમાં તે સમયના કેટલાએક મનો મળી આવે તોપણ તેમાં જે વિશેષ ગુણદર્શક શુદ્ધ, સરળ અને સુવિચારનો ભાગ હોય તેની યોગ્યતા ઓછી ન ગણતાં, તે પ્રાંજલ્યુદ્ધિ તથા આદરથી સ્વીકારવાને આપણે તૈયાર રહેવું એ જ આપણુ સર્વને ઉચિત છે. માટે વેદવ્યાસે શુકાચાર્યને, શુકાચાર્યે પરિક્ષિતને અને ઋષભદેવે જનક રાજાને કહેલો જે સંસ્કૃતભાષાપદ ભાગવતધર્મ જેનું નિરૂપણ મહારાષ્ટ્ર ભાષામાં એ કનાથ મહારાજે ઘણીજ ઉત્તમ રીતે કહેલું છે તે ભાગવતધર્મનું અથવા ભક્તિમાર્ગનું જ્ઞાન મેળવવું એ અત્યંત ઐયસ્કર છે.

કેવળ યોગમાર્ગ અગર જ્ઞાનમાર્ગ અથવા કર્મમાર્ગ સ્વીકારીને ચાલવાનું જે કોઈના મનમાં આવે તોપણ વ્યવહારમાં તદનુરૂપ વર્તન કરવાનું થોડાંઓથી જ ખની શકે છે; માટે ઈશ્વરકૃપાથી ભક્તિમાર્ગના ઉપદેશકો અને આચાર્યો પ્રત્યેક યુગમાં થઇ ગયા છે. શુકાચાર્ય નારદ અને મહાદેવદિ વૈષ્ણવ સાધુઓએ ઉપદેશલો જે ભાગવતધર્મ અથવા ભક્તિમાર્ગ તે સર્વ સમયની અને સર્વ દેશોની એક વાક્યતા કરનારો ધર્મ છે. તેના સ્વરૂપના મુખ્ય તત્ત્વોનું એકનાથ મહારાજે કરેલું ઉત્તમ વર્ણન વાંચતાં પહેલાં ભાગવતધર્મ અથવા ભક્તિમાર્ગ યોગમાર્ગ કરતાં ઊંચું છે એમ તેમણે જે ઓર્વાંઓથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે તે આપણે જોઈએ.

શંદિયે કોંઢિતાં ન કોંઢતી, વિષમ સાંઢતાં ન સાંઢતી ।

પુદતપુદતી બાધોં યેતી, યાલાગીં હરિભક્તિ દોતિલી બેદે ॥૧॥

ઇંદ્રિયેં કોંઢીં ન લાગતી, સહજ રાહે વિષયાસક્તિ ।

एवढें सामर्थ्य हरिभक्तीं, जाण निश्चितीं नृपवर्या ॥२॥

યોગી ઇંદ્રિયેં કોંઢિતી, તે ભક્ત લાવિતી ભગવદ્ભક્તીં ।

योगी विषय जे त्यागिती, ते भक्त अर्पिती भगवंतीं ॥३॥

યોગી વિષય ત્યાગિતી, ત્યાગિતાં દેહદુઃખીં હોતી ।

भक्त भगवंती अर्पिती, तेणें होती निख मुक्त ॥४॥

દારા સુત ગૃહ પ્રાણ, કરાવે ભગવંતાસીં અર્પણ ।

हे भागवतधर्म पूर्ण, मुख्यत्वे भजन या नांव ॥५॥

યોગમાર્ગ એટલે ઇંદ્રિઓનું સંપૂર્ણ રીતે દમન કરીને તેમનો નાશ કરવો. એ પરમેશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ હોય તો તે દુઃસાધ્ય છે, માટે વેદોએ હરિભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે, એમ કહીને ઇંદ્રિયો તથા વિષય એ બન્ને જો કે દુર્જય છે તોપણ તેને હરિભક્તિ તરફ વાળી પરમેશ્વરને અર્પણ કરતાં ભક્તને અલ્પ આયાસથી જ ભગપ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે, તેનું દૂકામાં નિરૂપણ એકનાથ મહારાજે ઉપર લખેલી ઓવીઓમાંની "ઇંદ્રિયેં કોંઢિતાં ન કોંઢતી" એ ઓવીમાં કરેલું છે. આપણને ઇંદ્રિયો આડે રસ્તે લઇ જાય છે માટે તેમને સરળ રસ્તે વાળવાને બદલે કૃશ અને હુલી લાગડી કરી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ કેવળ સાહસ છે, અને તેથી અંતે ત્રાસ અને મહેનતના પ્રમાણમાં શયદો થવો બહુ મુશ્કેલ છે, એવો મહાન સાધુ પુરુષોનો અભિપ્રાય છે. કૃષ્ણાર્જુન-સંવાદમાં અર્જુને પણ શ્રીકૃષ્ણને આ જ પ્રકારનો પોતાનો અનુભવ જણાવેલો છે. તે જ પ્રમાણે ઐશ્વાતારની પણ એક કથા સાંભળવા જેવી છે. શાક્યમુનિનું મન યોગમાર્ગમાંથી કેવી રીતે છૂટ્યું તે વિષે એક આખ્યાયિકા એવી છે કે, સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરીને અને રાજ્યપદને તરછોડી નાખીને તપશ્ચર્યાથી કૃશ થઇ અરણ્યમાં ફરતાં થાકી જવાથી શાક્યસિંહ એક ઝાડ નીચે વિશ્રાન્તિ માટે બેઠા હતા. એવામાં

નજીકના નગરમાં જવા સાર નીકળેલી એક નાયિકા પોતાના સામ્રિત સાથે પાસેના એક ઝાડ નીચે આવીને ઉતરી. રસોષ તૈયાર થવાને વાર હતી અને નવરાં બેઠાં વખત જતો ન હોવાથી તે નાયિકાએ ગાયન કરવાના ઉદ્દેશથી પોતાના સામ્રિતને સારંગી તૈયાર કરવાનું કહ્યું. તાર ચઢાવીને સારંગી વગાડી જોઇ પણુ ખરો મરવાગી નહિ તેથી તેણે ફરી તાર ચઢાવતાં તેમાંના કેટલાક તાર તણાતણા તૂટવા લાગ્યા. આ જોઇને નાયિકાએ પોતાના સામ્રિતને કહ્યું કે, “અરે શું તને પેલી તરફ બેઠાં વેરાગીની પેઠે ભૂત બરાયું છે કે શું ? તાણી તાણીને તાણવું તે કેટલું ? ક્યાં સુધી ? તૂટીને ટૂકડા થઇ જાય ત્યાં સુધી તાણવું કે શું ? તાણવું તે પણુ હકમાંજ હોવું જોઇએ.” નાયિકાના આ શબ્દો શામ્ભુસિંહના કાનદ્વારા હૃદયમાં પેસતાં જ તેને પોતાની તપશ્ર્ચર્યા ઉપર કંટાળો આગ્યો, અને આ નાયિકા પોતાને ઉત્તમ ગુરુ મળી એમ સમજી તેમણે યોગનું અનુષ્ઠાન છોડી દીધું; અને આત્મેન્નતિતો માર્ગ શોધી કહાડવા સાર તે સ્વતંત્ર વિચાર કરવા પ્રવૃત્ત થયા. ઢાંબી પેટબર હોકાનો ઉપદેશ સત્ત્વ માનીને કેવળ તત્ત્વિર્દિષ્ટ માર્ગનું અવિચારથી ગ્રહણ અથવા અનુસરણ કરવું એ ધર્મપ્રકરણમાં અનિષ્ટ છે; માટે આપણે આપણા વિષે સ્વતઃ વિચાર કરવો જોઇએ. ભાગવદ્ગીતામાં કેટલીક જગ્યાએ સંન્યાસયોગની પ્રશંસા છે, તો પણ એકંદર રીતે જોતાં ગીતામાં જ્ઞાનયોગની યોગ્યતા અધિક સ્વીકારેલી છે; અને જ્ઞાનયોગ કરતાં પણ કર્મયોગની—એટલે કર્મફલ ત્યાગ કરીને ભક્તિપુરસ્સર ઇશ્વરપર વિશ્વાસ રાખવો એ જે ભક્તિમાર્ગ તેની—યોગ્યતા સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ વર્ણવેલી છે. કેવળ કર્મફલચાની યોગ્યતા બિલકુલ માનવામાં આવી નથી એમ જણાઇ આવે છે. કડકડતી ટાઢને વખતે ટાઢા હીમ સરખા પાણીનાં ડુબકી મારીને એકસરખી રીતે કઢાકોના કઢાકો સુધી બેસી રહેવું, પ્રખર ઉન્હાગામાં ખરા મધ્યાહ્ને ચારે બાજુએ અગ્નિ સળગાવીને પંચાગ્નિસાધન કરવું, અગર આસન વાળીને સમાધી ચઢાવવી, વગેરે જે તપના માર્ગ છે તેથી તો ઈન્દ્રિયોની હેલના માત્ર થાય છે. આવા પ્રકરના તીવ્ર તપવડે ઈન્દ્રિયદમન નહોતાં ઉલટ અમુક પ્રસંગે ગરબડ થાય છે. આ વિષેના અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે.

વિધામિત્રના ઉચ્ચ તપનો ભંગ કરાવવા સારું ઇંદ્રે મેનકા અપ્સરાને મોકલી તે વખતે તે ઋષિની કેવી દશા થઇ, તે વગેરે પુરાણોમાંથી વાંચેલી અને સાંભળેલી કથાઓ આપ સર્વને અવગત હશે જ. તો આવી દુષ્કર ભાજ-ગડમાં ન પડતાં આપણા પાપનું હરણ થવા માટે પરમેશ્વરની એકનિ-દ્રાથી અને મનોભાવથી પ્રાર્થના કરવી એ જ માર્ગ સુગમ હોઇ, હાલના સર્વ ધર્મપંથોના લોકોને માન્ય થવા જેવો છે. યોગમાર્ગ અથવા તપનો માર્ગ એટલે આ સંસારરૂપી મહાસાગરને પોતાના જ સામર્થ્ય અને કૌશલ્ય વડે તરી જવાનો માર્ગ તો જેમને સાધ્ય હોય એવા ભાગ્યશાલી પુરુષો ફક્ત જ નથી મળી આવશે. તેમની નિંદા અથવા અવહેલના કરવાનો આ-પણા ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ તેમનો અને આપણો વિવાદ એટલો જ છે કે તમારો માર્ગ સામાન્ય મનુષ્યોને અત્યંત દુર્ગમ છે. ભગવતપ્રાપ્તિનો માર્ગ સર્વને ધણો સુગમ હોવો જોઇએ. ભગવતપ્રાપ્તિ સારું ઇંદ્રિયનિરોધની બિલકુલ જરૂર જ નથી એમ અમારું કહેવું નથી. ઇશ્વરે નિર્માણ કરેલી અતિ સુંદર સૃષ્ટિમાંના સર્વ પદાર્થો તરફ-તે આપણને સંસારબદ્ધ કરશે માટે-આંખો વિંચીને બિલકુલ ન જ જોવું અથવા તેનું બિલકુલ સેવન ન કરવું એ ભગવતપ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી; પણ અત્યંત રમ્ય અને સુખદારક એવો જે પરમેશ્વર તે જ યુક્તિપ્રયુક્તિથી આપણી ઇંદ્રિયોનો મુખ્ય વિ-પય થાય એવું કરવું-એટલે કાનવડે તેનું સ્તવન સાંભળવું; આંખોવડે અ-ગણિત તારાગણ, અશઠ મહાસાગર, ઉંચા પર્વતો, સ્વચ્છ અને વિસ્તૃત ઉદકપ્રવાહ, ઉંડી ખીણો વગેરે જોઇ તેના અપાર સામર્થ્યનું અને અ-ભાષ લીલાનું પ્રતિબિંબ આપણા મનપર ઉત્તમ રીતે ઠસાવવું; મોઢે તેના ગુણાનુવાદ માવા; પગવડે દેવાલયોમાં જવું; વગેરે કરવામાં ઇંદ્રિયો રમમાણ થાય એટલે તેનું ખરૂં દમન અને વશીકરણ થાય છે. ઇશ્વરની પવિત્ર ઇચ્છા-ને અનુસરીને નિર્માણ થયેલા પદાર્થોનો નિયમિતપણે ઉપભોગ લેવો, પણ તેનો દાવા અને ઉત્પન્નકર્તા જે પરમેશ્વર તેની વિસ્મૃતિ થવા જેટલા તેના ભોગમાં આસક્ત ન થવું. આટલું થાય એટલે પછી વિષયતાગની પણ જરૂર નથી. આ લક્ષમાં રાખીને ઇંદ્રિયોને સારું વશણ આપવું અને તેને પરમેશ્વરની સેવામાં રાકવી એ જ ઇંદ્રિયોનું ખરૂં વશીકરણ, અને એ જ ભગવતધર્મનું પહેલું

પગથીઉં છે. મૂળ સંસ્કૃતમાં ઋષભદેવે જનકરાજને તથા મહા-
રાષ્ટ્ર ભાષામાં એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે તે આ જ છે, અને તેનું સારી
રીતે મનન કરવું એ આપણુ સર્વને માટે ઇષ્ટ તેમજ શ્રેયસ્કર છે.

ભાગવતધર્મ-વ્યાખ્યાન બીજું.

ગયા વખતે યોગમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે એ અતાવવામાં આ-
વ્યું હતું. આજ ગ્વાનમાર્ગ કરતાં પણ ભક્તિમાર્ગની યોગ્યતા અધિક છે
એ સાધુ એકનાથ મહારાજનાં વચનોથી સિદ્ધ કરી અતાવવાનું છે. તેમના
ભાગવતમાંથી મેં નીચેની પાંચ ઓર્ડીઓ ચૂંટી કઢાડી છે:—

ન કરિતાં વેદશાસ્ત્રવ્યુત્પત્તિ, ऐशिया अज्ञाना निजात्मप्राप्ति ।

સુગમ જોડે બ્રહ્મસ્થિતિ, या लागीं हरिभक्ति प्रकाशिली देवें॥१॥

તેં હૈં રાયા ભાગવત જાણ, मुख्यत्वे भक्ति प्रमाण ।

માર્ગે કરિતાં ભગવદ્ગુણ, अज्ञान जन उद्धरती ॥२॥

સ્ત્રી શૂદ્રાદિ અઘરે, घालूनियां ये नाव ।

एकेच खेपे स्वयं न्यावे, भजन मार्गे परतीरा ॥३॥

યેયેં પોહળે યાવિળ ઉતરણે, प्रयासे विण प्राप्ति घेणें ।

સુલોપાયેં બ્રહ્મ પાવળેં, या लागीं नारायणें प्रकाशिली भक्ति॥४॥

ભાગવત ધર્માર્થી સ્થિતિ, भाळींभोळीं भवाब्धि तरती ।

સુલોપાયેં બ્રહ્મ પ્રાપ્તિં, तेचि श्लोकार्थी विशद सांगे ॥५॥

જેમ યોગમાર્ગીઓ પ્રાચીન કાળમાં હતા અને હાલ નથી એમ
નથી, તેમ જ ગ્વાનમાર્ગીઓ પણ પૂર્વકાળ પ્રમાણે જ પ્રસ્તુત સમયમાં પણ
છે. યોગ એ જ માત્ર પરમેશ્વરપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે એમ જો કે આપણને
માન્ય નથી; તથાપિ યોગનું મુખ્ય સાધન જે તપ તેનું અવલંબન કરવા-
થી જે કાંઈ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે તે તરફ આપણે સર્વથેવ દુર્લક્ષ કરી
શકતા નથી. પરંતુ યોગમાર્ગ કરતાં સૌમ્ય ઉપાયોથી તે ફળ સાધ્ય

થાય છે, તે તે દ્વારા પ્રાપ્ત કરી લેવું હજી છે, એટલું જ કહેવાનો મારો ઉદ્દેશ હતો. યોગમાર્ગ દુષ્કર છે માટે ઈંદ્રિયોને સર્વસ્વ છૂટી મૂકી શકાય નહિ, તેનો યોગ્ય પ્રસંગે તો નિરોધ કરવો જોઈએ. તેને થયેલ વર્તવાની છૂટ આપીએ તો તો આપણે પશુવત્ થઈએ છીએ. તેના સર્વેશ નાશ થવો શક્ય નથી, માટે તેને યુક્તિપ્રયુક્તિથી સારું વક્ષણ આપીને વશ કરી લેવી જોઈએ. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનને માટે પણ છે. ઈંદ્રિયની બંધન કરવાને જ્ઞાનની જરૂર છે, તોપણ જેવો યોગમાર્ગ દુષ્કર છે—મલકે સર્વને સાધ્ય નથી—તેવો જ પ્રકાર જ્ઞાનમાર્ગનો પણ છે. આપણા લોકોની જૂની સમજુત પ્રમાણે જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે વેદપઠન અને શાસ્ત્રાધ્યયન કરવું જોઈએ. ચાર વેદ, છ શાસ્ત્ર અને દ્વૈતમતનાં તથા અદ્વૈત મતનાં સર્વ ભાષ્યોનું અવલોકન કરવું જોઈએ. સાંપ્રત સમયમાં આટલા અવલોકનથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પૂર્ણ થતી નથી. કારણ કે ઇંગ્રેજ, લેટીન, ગ્રીક, ગેરે પાશ્ચાત્ય ભાષાની સારી મહિતી મેળવીને તેમાંના તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક અન્યો વાંચ્યા સિવાય તત્ત્વજ્ઞાનની પૂર્ણતા થતી નથી. આટલું બધું કરતાં કરતાં વચ્ચે જ આયુષ્યની મર્યાદા પૂર્ણ થાય છે અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ દૂર જ રહે છે।

યોગમાર્ગમાં ઈંદ્રિયોનું સર્વથેન દમન કરીને વિષયનો સર્વથેન ત્યાગ કરવો, એ મુખ્ય ભાગ હોવાથી સાધારણ મનુષ્યોને માટે તે દુષ્કર છે. તેવો જ પ્રકાર જ્ઞાનમાર્ગનો છે. તેમાં પણ ઉપર જણાવેલા અમિત અન્યોના અવલોકન સિવાય બીજી પણ અડચણ છે. તેમાંની મુખ્ય એ કે તે સર્વને સાધ્ય નથી; કારણ શૂદ્ર અને સ્ત્રીઓને વેદશાસ્ત્રના અધ્યયનનો અધિકાર નથી, એવી સમજુત હોવાથી તેમને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવાનું શક્ય નથી. શૂદ્ર અને સ્ત્રીઓ એ કેવળ અજ્ઞાનદર્શક શબ્દો છે, અને તેમાં આપણા જેવા ધણાખરાઓની ગણના થાય છે. શૂદ્રનાં ગમે તેવાં સારાં આચરણ હોય પણ તે એકદમ જ્ઞાનથી થઈ શકે નથી. તે કનિષ્ઠ પંક્તિનો શૂદ્ર હોય તો પ્રથમ શ્રેષ્ઠ પંક્તિનો શૂદ્ર થાય છે; પછી વૈશ્ય થાય છે. આ પ્રમાણે ક્રમેપદ્ધતિ ઉંચ વર્ણમાં જાય છે; તે પણ તેના હાથે કામ પણ પ્રકારનો દોષ ન થાય તો;—દોષ થાય તો તો ફરી અધઃ

પાત થાય છે ! બ્રાહ્મણ વર્ણમાં પુરુષ તરીકે જન્મ લેવાથી આગળ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ અને બ્રહ્મસ્થિતિ મળી શકે એમ સમજાય છે. જે કોઈ દૈવશાસ્ત્રી પુરુષ યોગમાર્ગે મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી લેવાને સમર્થ હશે તેમની સાથે એટલે તેમની શુદ્ધિવિષે અથવા તેમના મર્ગના સત્યાસત્ય વિષે અમારો જરાએ વાદ નથી. અમારું કહેવું એટલું જ છે કે, જો કે યોગમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ એ બેઉ ખરા હોય તોપણ તેનો ઉપયોગ ફક્ત ધણું થોડાં માણસોને જ માત્ર થવાનો સંભવ છે; પરંતુ આપણા જેવા અજ્ઞાન, લુપ્તાલંગડા, આંધળા બહેરા અને અપંગ લોકોની દશા શી? આપણે માટે ભગવતપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે કે નહિ? ઉપરની પાંચ ઓર્ડી-ઓર્ડીમાં એકનાથ મહારાજે આપણા જેવાઓને તરણોપાયનો માર્ગ છે એમ કહીને, જ્ઞાનમાર્ગના કરતાં ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા જ્ઞામાં છે તેનું ત્રીજી તથા પાંચમી ઓર્ડીમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેમજ જ્ઞાનમાર્ગી લોકોની સમજ ફેટલી ખામીચાળી અને ભૂલ ભરેલી છે એ પણ બતાવ્યું છે. ત્રીજી ઓર્ડીમાંની “સ્ત્રી, શૂદ્ર” અને પાંચમી ઓર્ડીમાંની “મોઢેમાઢે” એ એક જ અર્થના શબ્દો છે; અને તે કેવળ અજ્ઞાનદર્શક તથા દુર્બલતાસૂચક છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અથવા યોગસાધન એ બન્ને લાભોને માટે શૂદ્ર અને સ્ત્રીઓ અધિકારી નથી, અર્થાત્ તેમને ભગવતપ્રાપ્તિ, ફરી ફરીને જન્મ લઈ પાયરી પાયરીએ ચઢવા વિના-શબ્દોએ બ્રાહ્મણ થયા વિના અથવા સ્ત્રીઓએ પુરુષ થયા વિના-સાધ્ય નથી, એવો જ્ઞાનમાર્ગી અને યોગમાર્ગીઓનો મત છે હું આ મારા ધરતું કહું છું અથવા અમારી પ્રાર્થનાસમાજ કે બ્રાહ્મસમાજ કહે છે એમ નથી; પણ સાધુ એકનાથ મહારાજ કહે છે કે, પરમેશ્વરપ્રાપ્ત્યર્થે દુષ્કર યોગની અથવા દુર્લભ જ્ઞાનની મિલકૂત જરૂર નથી. જ્ઞાન અને યોગ એ બન્ને કરતાં ભક્તિમાર્ગ અથવા ભાગવતધર્મ શ્રેષ્ઠ માનવાનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે, તે માર્ગ સર્વને માટે મોકળો અને સર્વસાધ્ય છે; પછી તે પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો, બ્રહ્મણ હો કે શૂદ્ર હો. જે ધર્મ અગર માર્ગનાં તત્ત્વો આ પ્રમાણે ઉદ્ધાર છે તેજ ધર્મ સામાન્ય જનમંડલને ઉપયોગી અને સાધ્ય થાય, અને તેનેજ ભાગવતધર્મ કહેવાય. નહિ તો સ્ત્રીઓને અને શૂદ્રોને માટે ભગવતપ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી-તેમણે તો ખુશીથી ફરીઆમાં ફાંસીઓ માંથી જ કરવી ! આ પ્રમાણે

કહેવું એ આનંદ પ્રાણીઓમાંનાં ધણાખરાઓને પરમાર્થ દુષ્પ્રાપ્ય છે એમ કહેવા જેવું થાય છે. જ્ઞાનમાર્ગે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરી લેવા સાર સો વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું પડશે કે નહિ તે સંશયાત્મક જ છે. વળી હું પૂરેપૂરાં સો વર્ષ સુધી જીવીશ અને ચાર વેદ, છ શાસ્ત્ર તથા સર્વ મતનાં ભાષ્યો વાંચી પારંખી થઇશ, અને મને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થશે એમ કોણ કહી શકશે ? વસ્તુસ્થિતિ જોવા જમ્મએ તો સર્વ પ્રકાર નેથી ઉલટો જ છે. જે મનુષ્ય આજ હોય છે તે કાલ હનો નહોતો થઇ જાય છે, અને ધણાખરાઓની પચાસ વર્ષની અંદર જ આ લોકની વસ્તી પૂરી થાય છે. તો અદ્વૈતાચાર્ય અને લુલા લંગડા, પ્રતિઆ, આંધળા બહેરા એવા જે આપણે છીએ તેમણે યોગસાધન અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શી રીતે કરવી ? આપણે તો સુમત્ર, સરલ અને સર્વને સરખી રીતે અનુસરતો આવે તેવો માર્ગ જોઇએ. વળી ખીજ વાત એ કે, આપણે પંચ જનોને બવરૂપ દુસ્તર સાગરમાંથી એક જ સદરમાં પેસે કીનારે લઇ જનારી નૌકા જોઇએ. સામાન્ય માણસોની આ મનને પ્રકારની ગરજો પાર પાડે તેવો ધર્મ એકનાથ સ્વામીએ પ્રતિપાદન કરેલો ભાગવતધર્મ જ છે. જે પ્રમાણે વર્ષાકાલે પંદર પૂરની ચંદ્રભાગા નદીમાં પૂર આવ્યું હોય સારે પેસે કાંઈ જવા સાર હોડીઓ હોય છે, અને આ કાંડાના લોકો હોડીમાં બેસી પેસે કાંઈ જવાને ઉત્સુક હોય છે, તે પ્રમાણે જ આપણી સ્થિતિ છે. અને ભવનદી પાર જવા સાર એકનાથ મહારાજે નિરૂપણ કરેલો જે ભાગવતધર્મ અથવા બ્રાહ્મધર્મ તે જ આપણુ સર્વને એકસરખી રીતે ઉપયોગી થઇ પડે તેવી ધર્મનૌકા છે.

જે જૂની સમજુતતા શાસ્ત્રી કે પંડિતો ચાર વેદ, છ શાસ્ત્ર વગેરેનો અભ્યાસ કર્યા વિના ખરું જ્ઞાન થતું નથી એમ કહે છે; અમર નવીન વિદ્વાન લોકો સંસ્કૃત, લેટીન, ગ્રીક અને ઇંગ્રેજ વગેરે ભાષાઓમાં તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ રચેલા સમગ્ર ગ્રંથોનું અવલોકન કર્યા સિવાય પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાય નહિ એવો આમલ લઈ બેસે છે, તેમને એકનાથ મહારાજ પહેલી ઓર્ડોમાં એવો જવાબ આપે છે કે, “સંસ્કૃત વગેરે ભાષાઓ જેમને અવગત નથી, અથવા અવગત હોય પણ વેદાદિ ગહન ગ્રંથો સમજવાની જેમને શક્તિ નથી એવા જગ જનોને તરવાનો

ઉપાય જ નથી એમ કહેવામાં આવે છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. તે-
મને માટે ઈશ્વરે ભક્તિમાર્ગ કહેલો છે. ” તે ભક્તિમાર્ગનું સ્વરૂપ બ્રહ્મ
ઓર્વમાં વર્ણવે, તેઓ “ ભાવથી તેનું ભજન કર્યું હોય તો ભવાબ્ધિ પા-
ર થવા માટે તે જ ખસે છે; અને વેદશાસ્ત્રપઠનની અથવા ભેખન વાચન
આવડવાની ભાવ અને ભક્તિના જોટલી આવસ્થા નથી. ” આ પ્ર-
માણે પ્રતિપાદન કરે છે. યોગસાધનથી અથવા જ્ઞાનપ્રાપ્તિથી પરમેશ્વરની
પ્રાપ્તિ કરી લેવાનું સામર્થ્ય જન્મનામાં હોય તે ધન્ય પુરુષોની વાત તો
ન્યારી જ; પરંતુ આપણા જેવા ઓલાહોલાઓએ તે ઉપલબ્ધ નથી એમ
કહીને તે ઉપર શા માટે બેસી રહેવું ? એકનાથ મહારાજે ઉપદેશેલો
જે સહેલો માર્ગ છે તે જ સ્વીકારવો યોગ્ય અને ઇષ્ટ છે. વળી બ્રહ્મ-
પ્રાપ્તિ એટલે શું ? કેવળ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ. સાધ્ય વિષય આ અને સા-
ધનોપાય શું ? સારે કહે છે કે સંસ્કૃત શીખો, ચાર વેદ પઢો, ઇમે-
જનો અભ્યાસ કરો, અમુક ને તમુક શીખો ! પરમેશ્વરપ્રાપ્તિ કરવા માટે
જ્યારે આટલી બધી ખટપટ અને મહેનત કરવી પડે ત્યારે તમારી-અમારી
મિતિ શી ? આપણાથી અર્ધો કસાક પણ પ્રાણવાયુ બંધ રાખી શકાય
છે ? ના. સાર પછી યોગસાધનની અને તે દ્વારા ઈશ્વરપ્રાપ્તિની તો વાત
જ શામાટે કરવી ? બીજાઓ કહે છે કે, તમે આ જન્મમાં થોડું પુણ્ય
કરો અને આશા રાખો. આશા શાની રાખવી ? તો કહે છે કે ફરી જન્મ
ધરીને પુણ્ય કરવાની ! આ પ્રમાણે લાગો વખત કરો એટલે પછી
બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થશે. પરંતુ આવા ઉપાયો બતવનારાઓને આપણને શાની
જરૂર છે તે વિષેનું જ્ઞાન નથી એમ કહેવું જોઈએ. અમારું ઘર સામે
કઠિ છે અને વચ્ચે નદીમાં મહાપૂર આવેલું છે; આવે પ્રસંગે અમારી
એકદમ ઘેર પહોંચવાની ઉત્કટ ઈચ્છા હોય, પણ ‘ઉતાવળ ન કરો, ધી-
રજ રાખો, સાત જન્મ લ્યો, પછી કદાચિત ઘેર પહોંચવાની વ્યવસ્થા થશે,’
આ પ્રમાણે યોગમાર્ગી તથા જ્ઞાનમાર્ગીઓ કહે છે. હીક. તેઓ કહે છે
તે પ્રમાણે આશા રાખીને પુણ્યાર્જન માટે-તે લેવાનું આપણા હાથમાં
જ છે એમ ધડીમર માનીને-પુનર્જન્મ લીધો, પણ તેમાં દોષ નહિ જ
થાય તેની ખાતરી શી ? દોષ થયો કે ફરી અધઃપાત ! આ પ્રમાણે

બ્રહ્મજીવનમ પામવાને હજારો અડચણો તથા વિધો છે, અને તે પા-
મ્યા વિના જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો અધિકાર જ મળતો નથી, તો પછી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ
તો થાયજ ક્યાંથી? આટલા માટે એ ત્રાસ આપણને ન જોઇએ. જેમનાથી
ભીરજ રાખી શકાય તેમણે પુછીથી રાખતી. જેમનાથી રોમ સહન
થાય તેમણે સહેવો, પણ આપણા પેટમાં અતિશય દુઃખે છે તેને સત્વર
ચુલ્હુ આપનાર કોઈ દવાની જરૂર છે, માટે તેવી દવા હોય તો કૃપા કરીને
કરો એવી આપણી માગણી છે. આપણા આ વ્યધિને મટાડનારી એ-
કનાથ મહારાજે ઉપરની યાંચ જોતીઓમાં દિવ્ય ઐ.પધિ બતાવી છે.

એક જ ફેર પેલે તીર જવાની ઉત્સુકતાનો અનુભવ જોવો બહાર-
ગામના લોકોને હોયછે તેવો મુંઝવિસાસીઓને હોતો નથી. અપાઠી એ-
કાદશીની યાત્રાને પ્રસન્ને ચંદ્રભાગા નદીને કાંઠે માણસોની મોટી ગદી
થાય છે. તેમાંના દરેક માણસની ઇચ્છા અને યૂમ એવી હોય છે કે,
એક જ ફેર અમને પેલે કાંઠે લઈ જાઓ; પરંતુ માણસોના પ્રમાણમાં
હોડીઓ થોડી હોવાથી તે પ્રમાણે બનવું મુશ્કેલીભરેલું હોય છે. સવા-
રનાં આવીને ખેડેલાંઓને સાંજ સુધીમાં હોડી મળે તો મહાભાગ્ય. પ-
રંતુ ચંદ્રભાગા નદી કરતાં બવસામર અનંતગણો દુસ્તર છે, અને આ-
પણને તો તરતાં આવડતું નથી, પેલે કાંઠે એક જ ફેરમાં જવાનું છે.
હરી હરી ફેરા ન જોઇએ તેમાં વળી એકદમ અને એક જ ફેર પાર પડીને
પરમેશ્વરપ્રાપ્તિ કરવાની દરેકની જે ઉત્કટ ઇચ્છા તે સફળ થયા, તથા
કોળીનાળી, ઓ પુરુષ, નાનાં મોટાં, એ સર્વનો સુગમ રીતે ઉદ્ધાર થયા
માટે એક ભક્તિમાર્ગ જ ઉત્તમ છે, અને તેનું અલંબન કરવાથી ઈશ્વર-
પ્રાપ્તિ થાય છે. જેઓ ભક્તિમાર્ગનું અવલંબન કરે છે તેમને જ સામ-
વતસમાજ, અને તે સમાજનો જે ધર્મ તે ભાગવતધર્મ.

યોગમાર્ગી અને જ્ઞાનમાર્ગીઓને અમારું કહેવું એ છે કે, જેમનું
જ્ઞાન જોઈએ તો મોટા કોળા જેટલું અને યોગસાધન માટે અધિકાર
તથા સામર્થ્ય અતિ અલ્પ, એવા અમે તેમની ગતિ શી તે અમને ક-
હો. આપણે લુપ્તા લંગડાઓને દેવદર્શનની ઇચ્છા છે, પરંતુ હાથપગમાં
સામર્થ્ય નથી તો દેવદર્શન શી રીતે કરવા? વિશેષ ઇન્દ્રિયનિરોધ, વિશે-

૫ મોગસામર્થ્ય, વિશેષ જ્ઞાન, એ બહુ દુર્લભ છે-અર્થાત્ આમાંનું કોઈ પણ ભાગવતધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાનમાર્ગ અને ક્રેમમાર્ગ ખરા કે ખોટા એનો નિર્ણય કરવા સાર વાદ વધારવામાં કંઈ અર્થ નથી; તોપણ તે આપણા જેવા ભ્રેષ્ઠાઓને સાધ્ય માર્ગ નથી એ નિઃસંશય છે. ક્ષરણુ બ્રહ્મણેને પૂછતાં તેઓ કહેશે કે, સ્ત્રીઓને તથા શૂદ્રોને તો એક જ જન્મમાં પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લેવાનો માર્ગ જ નથી. જ્ઞાનમાર્ગ માત્ર થોડી ખાસ મંડળી માટે જ છે એમ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. હવે બાકી રહ્યા તેમણે શું કરવું ? વળી જ્ઞાનદેવ મહારાજના ચાર ભાંડુઓમાં તેમની બહેન મુક્તાબાઈની યોગ્યતા વધારે હતી, અને તેના ભાઈઓ તેની ખાસેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરી લેતા હતા, વગેરે ચરિત્ર ધણીઓએ એ વાંચ્યું હશે જ. આ ઉપરથી અને પુરાણાદિકમાં જે સ્ત્રીઓનાં અનેક વિલક્ષણ ઉદાહરણો મળી આવેછે, તથા ભક્તમાહાત્મ્યમાં શૂદ્રો અને અતિશૂદ્રોની જ્ઞાનવિક્ષિપ્તતા તેમજ ભગવતપ્રાપ્તિ વિષેનાં જે ચરિત્રો છે તે સર્વ ઉપરથી બ્રહ્મણેના ઉપરના કહેવાને વિરોધ આવેછે.

બીજો એક વિચાર એ છે કે, હવેથી જ્ઞાનમાર્ગની પાછળ ભાગવતનું આપણે કયુલ કરીને સતત ખાર વર્ષ સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવા મંડીએ. તો કેટલાએક પ્રશ્ન કરેછે કે તમે સત્ત્વ અને ભાષ્યો જોયાં કે ? તે સર્વનો અભ્યાસ કરવા સાર વળી બીજાં ખાર વર્ષો માળ્યાં, તો એટલેથી પણ પતેછે કે ? ના. અદ્વૈતસિદ્ધાંત જોયો અથવા દ્વૈતસિદ્ધાંત જોયો ? આવો પ્રશ્ન નીકળે જ છે ! ઠીક. દ્વૈત અને અદ્વૈત બંને જોવામાં બીજાં દસ વીસ વર્ષો કહાડી નાખ્યાં, તો પણ માયાફોડ છૂટેછે કે ? ના ! વળી બીજો કોઈ આવીને કહેછે કે, દ્વૈત અદ્વૈતથી જ જ્ઞાનની પૂર્ણતા થતી નથી; ત્રિશિષ્ટાદ્વૈત પણ જોવો જોઈએ. ઠીક, દ્વૈત, અદ્વૈત અને ત્રિશિષ્ટાદ્વૈત એ ત્રણે મતના ગ્રન્થો જોયા પછી તેમાંથી આપણે કયો સ્વીકારવો, અથવા શું કરવું એ વિચાર આવીને ઉભો રહેજ છો પાશ્ચાત્ય વિદ્યા તરફ જોઈએ તો ત્યાં પણ આવો જ પ્રકાર દેખાયછે. તત્ત્વવેતાઓ જેમ જેમ વિચાર કરે છે તેમ તેમ તેમના અનુભવમાં છેવટે માત્ર એવું આવેછે કે, “આપણે કંઈ પણ સમજ્યા નથી,” એટલું જ રક્ત સમજ્યા !

આપણામાં તેમજ પ્રાચીન લોકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનોના છેવટનો નીકાલ વાસ્તવિકપણે એવો થાય છે કે, આપણને સમજાયું છે એમ જે સમજે છે તેને કાંઈજ સમજાયું નથી; અને જે આપણને સમજાયું નથી એમ સમજે છે તેનેજ થોડું ધણું સમજાયું છે. પરિણામે એટલું જ કે, એક માણસનું જ્ઞાન ખીળ કરતાં વધારે અને તેના કરતાં ત્રીજાનું વધારે. એક-દરે વધારે જ્ઞાન અથવા કમી જ્ઞાન એ માણસ માણસ સંબંધે માત્ર સાપેક્ષ કહેવાતું છે. પરંતુ અસંત શ્રેષ્ઠ માનવીજ્ઞાનની ઈશ્વરજ્ઞાન સાથે સરખામણી કરતાં—એક પ્રાચીન પંડિતના કહેવા પ્રમાણે—‘કાંઈ પણ સમજાયું નથી એ જ ખરું’ એમ કયુલ કરવું જોઈશે. કારણ કે માણસને પૂરું જ્ઞાન સાધ્ય જ નથી, અને એકપક્ષી જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. કેમ? એમ ધારો કે આપણામાંના મહાવિદ્વાન શાસ્ત્રીઓની એક સભા ભરાઈ હોય તેમાં કોઈ દૈત સિદ્ધાંતવાળા, કોઈ અદૈત સિદ્ધાંતવાળા, અને કોઈ વિશિષ્ટાદૈત સિદ્ધાંતવાળા હોય છે; અને તેઓ એક ખીળના મનો ખોટા અને વ્યર્થ છે એવું આગ્રહથી પ્રતિપાદન કરવા મથે છે;—વસ્તુતઃ એ ત્રણે મત-વાદીઓના બોલવામાં બહુ અર્થ નથી એમ અમે કહીએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ મહાન સાધુ પુરુષોનો પણ આવોજ મત છે—કારણ કે જિજ્ઞાસાપુદ્ધિનો ભાગ આપણામાં બહુ થોડો હોય છે, અને વૃત્તિને વશ થઈને જ ધણે અંશે આપણું વર્તન હોય છે. માટે જો વૃત્તિને બરાબર વશજી આપવામાં ન આવે તો જ્ઞાન કેવળ દુર્ભંગ અને વ્યર્થ થાય છે. એ પોક્કળ નહિ પણ શુષ્ક તો ખરું. તેમ જ ‘બ્રહ્મ સત્ય અને જગત્ કેવળ માયા બક્ષે મિથ્યા છે,’ એમ બોલનારાઓ પણ વ્યર્થ બડગડ કરે છે એમ કહીશું તો ચાલી શકશે; કારણ વ્યવહાર સાથે તે બિલકુલ ખેસતું આવતું નથી. આ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરનારા કોઈ એક શાસ્ત્રી બાવાના પગને એક નાની સરખી કીડી કરડતાં જ, તે પોતાનો મત અને જ્ઞાન કોરાણે બાંધી મૂકી, એ કીડીને મારવાને પ્રવૃત્ત થાય છે !

જ્ઞાનમાર્ગી અને યોગમાર્ગીઓ ભવનદીમાંથી તરીને જવા સમર્થ હશે; પણ આપણને તેમ તરતાં આવડતું નથી; તેમ જ ઈન્દ્રિયનિગ્રહ પણ આપણાથી થઈ શકશે નહિ, અને યોગસાધન તો દુરાપારત જ છે. એટલા

માટે વૃત્તિઓને, ઇન્દ્રિઓને અને ટેવોને યોગ્ય વસ્તુ મળે તેવો સહેલો-સરળ-માર્ગ આપણે ઓલાદોલાઓને માટે જોઈએ. આ કાર્યે બકિતવડે થવાનું જેટલું શક્ય છે તેટલું ખીજા કશાથી નથી. ભગવદ્બકિતનો મહિમા જ એવો છે કે, તે વધતાં વધતાં તેની પરમાવધિ થાય એટલે ભગવંતનો હેતુ તે સહેતુ, તેની ઇચ્છા તે સદિચ્છા, એમ થઇને તેની ઇચ્છા એ જ આપણી ઇચ્છા થઇ જાય છે. નાનું બાળક ન બોલતાં-ન જાણખતાં જે પ્રમાણે પોતાની મા તરફ જાય છે, તે જ પ્રમાણે બકિતનું વલણ ઇન્દ્રિઓને અને બુદ્ધિને લાગતાં તે ભગવંત તરફ વળે છે. ભાગવતધર્મે ફક્ત જાણીને કાંઈ ઉપયોગ નથી, પણ તે જ્ઞાન વૃત્તિમાં ઉતરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્ઞાન કરતાં બકિતનો મહિમા અધિક કેમ છે તે એકનાથ મહારાજે ઉપરના ત્રીજા વચનની ઓર્ડીમાં કહેલું છે, અને તેનું નિરૂપણ મેં આજ મથાશક્તિ કર્યું છે. પ્રાર્થનાસમાજને માટે આ જ માર્ગ ઐયરકર છે.

ભાગવતધર્મ-વ્યાખ્યાન ત્રીજું.

પાછલું વ્યાખ્યાન થયા પછી શ્રોતૃમંડળીમાંના કોઈ એકે મને પત્ર લખ્યો હતો. તેમાંનો મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે, તમે નિરૂપણ કરો છો તે ઠીક જ છે; પરંતુ નિરૂપણની શરૂઆતમાં અને છેવટે પ્રાર્થના કરો છો તેની માત્ર આવશ્યકતા શી છે તે સમજતું નથી. આ પ્રશ્ન પ્રાજ્ઞ બુદ્ધિ અને શુદ્ધ ભાવથી કરેલો છે એમ સમજી આજ તે વિષે બે બોલ કહીને પછી નિરૂપણ કરીશ.

પરમેશ્વર સંપૂર્ણપણે જ્ઞાનગમ્ય છે એમ જ્ઞાનમાર્ગોતુયાથી ભોક્તાનું જે કહેવું છે તેમાં વિવાદને માટે ઘણી જગો છે, તે આપણે ગૃહિત રાખીને ચાલીએ તોપણ 'કેવળ જ્ઞાનવિષય જે બ્રહ્મ તેનાથી આપણી જિજ્ઞાસાનું સમાધાન થશે, અને પ્રેમબકિત બેઠા પહેલાં કાંઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન થવું આવશ્યક છે' આ પ્રમાણે કહેવામાં સર્વ સત્ય આવતું નથી. કારણ કે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની ઇચ્છા અને આપણે જે કૃપો કરીએ છીએ તેની સાથે બુદ્ધિનો કેટલો સંબંધ હોય છે તે તપાસી જોઈએ તો જિજ્ઞાસા અને બુદ્ધિની તૃપ્તિથી મનને શાંતિ થતી

નથી એમ જણાઈ આવશે. પરમેશ્વરપ્રાપ્ત્યર્થે ભક્તિ કરતાં પહેલાં તેના સ્વરૂપનું આપણી શક્તિ પ્રમાણે જ્ઞાન થવું જોઈએ. આ જો કે ખરૂં છે તોપણ તે જ્ઞાન માત્ર બુદ્ધિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું કંઈ નથી. કારણકે પરમેશ્વર હૃદયમય અથવા હૃદયાંતર્ગત જે વૃત્તિ તદ્દમય છે એમાં સંશય નથી. આપણું આચરણ બહુધા વૃત્તિ ઉપર અવલંબેલું હોય છે, માટે વૃત્તિ અથવા હૃદયને ખરૂં સમાધાન થાય અને તેમને સાફ વલણ મળે એવું કરવા સાફ જીવંતને વૃત્તિની અંદર લાવવા સાફ પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે. તેમ થવા માટે આપણા અંતઃકરણની શિદ્ધતા જોઈએ. તે થવાને કેટલાક બાબ ઉપાયોની યોજનાની જરૂર પડે છે. જેવા કે સુસ્નાન, સુસ્થળ, રમ્ય-એકાંત જગા, વગેરે. સુસ્નાન કર્યું હોય તો ચત્તારિક પ્રકારની મનની સ્વસ્થતા થાય છે, તેમ જ હંચા પર્વત, હંડી ખીણ, શાંત અને વિસ્તૃત નદી, અદ્વાઈ સમુદ્ર, એ વગેરેમાં દેખાતી પરમેશ્વરની અગાધ લીલા જોઈને તેના ત્રિષે પૂજ્ય-બુદ્ધિ અને ભક્તિ વિશેષ રીતે જાગૃત થાય છે. એકાન્ત સ્થળે બેઠા હોઈએ ત્યારે અન્યત્રિષયવ્યાવૃત્તિ થઈને એકાગ્રતા થવાને ઠીક પડે છે. હથાપિ આ સાધનોથી પરિપૂર્તિ થતી નથી. ઇદ્રિયો અને મનોવૃત્તિ પરમેશ્વર તરફ વળીને તેમાં જ રમમાણ થાય તથા વૃત્તિ અને હૃદય ધીરમય થાય તેમ કરવાને સર્વોત્તમ સાધન પ્રાર્થના છે. ઉપાસનામાં પ્રાર્થનાને મુખ્ય જગા આપવાના સંબંધમાં સર્વ ધર્મસંસ્થાપકોની એકવાક્યતા છે. આ ઉપરથી ધીરપ્રાપ્તિના અને ધીરભજનના સર્વ સાધનમાં પ્રાર્થના પ્રધાન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ઉપાસના એ સર્વોચ્ચ પ્રાર્થનાયુક્ત હોય છે. શરૂઆતમાં અને વચ્ચે તો પ્રાર્થના હોય છે જ, અને વચ્ચે જો નિરૂપણ અથવા ઉપદેશ હોય તોપણ શરૂઆતમાં પ્રાર્થના, મધ્યતરે પ્રાર્થના અને છેવટે પ્રાર્થના કરી હોય તો કંઈ હરકત નથી; એટલું જ નહિ પણ યોગ્ય જ છે. નિરૂપણ અથવા ઉપદેશ એ ઉપાસનાનો ગોણું ભાગ અને પ્રાર્થના એ જ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ, એમ કહીએ તો ચાલશે.

પાછળનાં જે વ્યાખ્યાનોમાં યોગમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ એના કર-

તાં ભાગવતધર્મ અથવા ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા શી રીતે છે તે અનુ-
ક્રમે બતાવું. આજ આ બન્ને કરતાં આપણામાં તથા અન્યપંથાનુયાયી
લોકોમાં જે પ્રચલિત છે તે કર્મમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા વિશેનાં
એકનાથ મહારાજનાં વચનોનો વિચાર, તે સંબંધના ચૂંટી કઢાડેલા ન-
મુનાઓ આધારભૂત લઘને કરીશું.

સૃષ્ટિમાંના સર્વ ધર્માનુયાયી લોકોમાં કર્મમાર્ગ હોય છે, અને
તે સર્વે વિધિનિષેધરૂપ એટલે શાસ્ત્રવિહિત કર્મો કરવાં અને જે તત્ત્વ-
વિદ્ધ તેનો ત્યાગ કરવો એવા પ્રકારનાં હોય છે. તે મહામદીધર્મમાં
છે અને ખ્રિસ્તીધર્મમાં નથી, અથવા વેદોક્ત ધર્મમાં છે અને જરથોસ્તી
ધર્મમાં નથી, એમ કંઈ નથી. આપણી આર્યભૂમિપર તેનું જે વિશેષ લ-
ક્ષણ છે તે એજ કે, તે વર્ણાશ્રમ સાથે સંબંધ છે. આ કર્મમાર્ગનું સ્વરૂપ
અને તેનો વર્ણાશ્રમ સાથે અસંત નિકટ સંબંધ, એ બન્ને

ઝણસી ભગવદ્ગુણો વિશ્વાસુ । વિધિ નિષેધ સાંચા દાસુ ॥

દેવોનિ નિનમજન વિલાસુ । સ્વયં જગન્નિવાસુ સુલાવે ॥ ૧ ॥

મજનપ્રતાપ સંતલક્ષણે । સ્વર્ગધર્મકર્મા એસે દંડર્ણે ॥

વર્ણાશ્રવાચા ઠાવ પુતર્ણે, હોઠ્ઠી કર્ણે કર્માર્ચી ॥ ૨ ॥

આ જે બોલીઓમાં એકનાથ મહારાજે દંડમાં જ એવી સુંદર રીતે
અને સ્પષ્ટપણે બતાવેલાં છે કે તેનો વિસ્તાર જ કરવો ન પડે.
એકનાથ મહારાજ કહે છે કે, ભગવંતની ભક્તિમાં તક્ષીન થઈ તે દ્વારા
પરમેશ્વરપ્રાપ્તિ થશે એવો જે પુરુષનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તેનો વિધિનિષે-
ધરૂપ કર્મમાર્ગ કેવળ દાસ બને છે; એટલે તે પુરુષ પર અન્ય લોકો પ્રમાણે
કર્મમાર્ગનો અમલ ચાલવાનું એક બાજુએ રહીને ઉઘટા તે આવા મહાત્મા
સામે હાથ જોડીને ઉભો રહે છે, અને તેને ભક્તિજન્ય આનંદ થાય
છે. એટલુંજ નહિ પણ પરમાત્માને પણ તેની ભક્તિ અને ભાવ જોષ-
ને આનંદ થાય છે. આ વર્ણાશ્રમધર્મરૂપી વિધિનિષેધાત્મક જે કર્મમાર્ગ તે-
નું બંધ આ દેશમાં યોગમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ એ બન્ને કરતાં ધણુંજ
અધિક હોવાથી એકનાથ મહારાજનો તેની ઉપર કઠાક્ષ પણ

અધિક છે. યોગમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગના કરતાં ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરતાં તે કંઠસુ, દુષ્કર અને સર્વને ગમ્ય નથી. એટલું જ કમીપણું બતાવેલું છે. યોગમાર્ગીઓ એમ કહે છે કે, આસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન વગેરે સાધીને ઈંદ્રિયોનો સમૂળો નાશ અથવા ભંગ થવો જોઈએ. તેમ થાય તો જ ભગવતપ્રાપ્તિ થવાની શક્યતા; નહિ તો નહિ. આ માર્ગનું કાર્ત્ત્વ્ય હું આપને દષ્ટાન્તોથી બતાવું છું તેથી સહેજમાં ખાતરી થશે. યોગમાર્ગી એટલે નદીમાં પ્રચંડ પૂર આવ્યું હોય ત્યારે ગોળી વગેરેનો આધાર ન હોય અને કોઈની પણ મદદની અપેક્ષા ન રાખતાં, કુત્રકી મારીને પોતાના જ સામર્થ્ય વડે તરીને એકદમ પેલે તીર પહોંચવા બરાબર છે. જે ભાગ્યશાળી પુરુષમાં મહા અભ્યાસથી આવું સામર્થ્ય આવ્યું હોય તેણે ઈંદ્રિયોનો નિરોધ કરીને તે માર્ગનું ખુશીથી અવલંબન કરવું. તેણે તેમ ન કરવું એવું એકનાથનું અથવા આપણું કહેવું નથી. જ્ઞાનમાર્ગ ભરદ્વજ દક્ષિ કર્ણીએ તો તે પણ મહાપૂરમાંથી કેટલેક અંશે સ્વતઃ સામર્થ્યવડે જ, પરંતુ ક્રમે ક્રમે પેલે તીર જવાનો પ્રયત્ન કરવા બરાબર છે. તેમાં તરફડીમાં મારીને તરતાં તરતાં અર્ધી પર્ધી મળજ કાપી નાખવી; વગ્ગે કંઈ બૂલ થઈ તો એકાદા પાણીના ભમરામાં કે ભેખડમાં બરાબરે ગુંગળાવું અને ફરી પાછળ, ફરી આગળ, ફરી પાછળ, આ પ્રમાણે આગળ જવા પ્રયત્ન કરવો એટલે સુદૈવે કદાચિત્ પરતીર પ્રાપ્ત થાય, એવો આ માર્ગ છે. આ બંને માર્ગમાં ભાવની મદદ અથવા સંતસમાગમની સહાયતાનો અભાવ હોવાથી તે દ્વારા ભગવતપ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. એટલું જ નહિ પણ સામાન્ય જનો તેની ખટપટમાં પડતા જ નથી. પરંતુ કર્મમાર્ગનો પ્રકાર તેનાથી કંઈક જુદો છે. તેના અનુયાયીઓ કહે છે કે, અમારે મહાપૂરમાંથી પાર જવાનું છે, પરંતુ અમે હોડીમાં બેસીને જઈશું. આ હોડીઓ તે દાન, તીર્થયાત્રા, વગેરે અનેક પ્રકારની છે. કોઈ કહે છે હું સહજ ગોદાન કરીશ, કોઈ કહે છે હું બ્રહ્મણેને જમાડીશ, કોઈ કહે છે હું તીર્થયાત્રા કરીશ, ગંગા કાશી રામેશ્વર લેઈ જઈશ, રામેશ્વરની રેતી વિશ્વેશ્વરને વાહીશ, કાશી, ત્રયાંગ જઈશ, જગન્નાથથી દ્વારકા જઈશ, પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરીશ, પુરશ્ચરણ

કરીશ આ છેવટના મનને તો અંશતઃ યોગમાર્ગમાં પણ સમાવેશ થાય છે. આ માર્ગનો ફલાવો બહુ છે માટે ભાગવતધર્મ સાથે તેની તુલના કરતાં “જ્યાસી ભગવદ્દ્વંજની વિશ્વાસુ, વિધિનિષેધ ત્યાચા દાસુ ॥” એમ કહી તેનું દૈન્ય બતાવ્યું છે, અને “સ્વધર્મકર્મા એસે દંડજે, વર્ણાશ્રમાચા ઠાવ પુસજે । હોઠી કરજે કર્મોચી ॥” આ વચનોમાં તેને બાળીને બરમ કરવો આવા કડક શબ્દોની યોજના કરી છે. વળી યોગ જ્ઞાન અને કર્મ એ ત્રણે માર્ગમાં જે વેદશાસ્ત્રની માતબરી માન્ય રાખી છે તેનું મિત્રકુલ જ્ઞાન ન હોય તોપણ બકિતમાર્ગથી મનુષ્યનો ઉદ્ધાર થાય છે.

જો શ્રુતિસ્મૃતિ નેગતા, માર્વે મને ભગવદ્વથા ।

ત્યાસિ વિધિનિષેધ બાધકતા, સ્વર્ણીંદી સર્વથા પ્રમાદ ન ઘટે ॥૧॥

શ્રુતિસ્મૃતિ દોન્હી ડોલે, તેજે વિળ જે આંધલે ।

તેહી હરિમજનીં ધાંવતાં માવચલે, પહેના બાઢલુઝે સપ્રેમયોગે ॥૨॥

એસે આચરિતાં ભાગવતધર્મ, બાધુ ન શકે કદા કર્મ ।

કર્માસિ જ્યાંચી આજ્ઞા નેમ, તો પુરુષોત્તમ મજનામાજી ॥૩॥

एवं भागवतधर्मं जे सेवक, स्वधर्मकर्म त्यांचे रंक ।

તેં રાહો ન શકે ત્યાં સન્મુલ, મા કોવેં બાધક હોં શકેલ ॥૪॥

આ છેવટની બે ઓવીઓમાં, જે ભાગવતની આજ્ઞા વેદને અને તત્ત્વલક્ષી કર્મોને શિરસાવંધ તે જ જેના સપ્રેમ ભજનમાં ઉભો હોય છે એવા ભક્ત આગળ વળેલું શ્રમધર્મકર્મો કેવળ રંક થાય છે એમ એક નાથ મહારાજ કહે છે. આ છેવટની ઓવીમાં “રંક” એ શબ્દ ખાસ યોજનામાં આવ્યો હશે એમ મને લાગે છે. રંક શબ્દનો અર્થ સેવક એવો નથી; પણ રંક એટલે સાધારણ સેવકો કરતાં હલકા દરજ્જાનો સેવક—સેવકનો સેવક. અમેરિકા વગેરેમાં જે પ્રમાણે સેવક જૂદા અને શુભામ અથવા દાસ જૂદા હોય છે, તેવાજ પ્રકારનો ભેદ સેવક અને રંકમાં છે. કોઈ પ્રસંગે સેવક આપણી આગળ ઉભો રહી શકે છે; પ.

રંકને તે સામા ઉમા રહેવાનો પણ અધિકાર હોતો નથી. રંકની આવી સ્થિતિને વર્ણાશ્રમધર્મક્રમે પહોંચે (સાધે) એટલે તેમને ભવસાગર તરવા અથવા ભગવત્પ્રાપ્તિ થવાને અડચણ શાની થશે? આ સર્વ વચ્ચે ઉપરથી, અને વર્ણાશ્રમધર્મની ખગર કહાડો, સ્વધર્મક્રમને દંડો-એટલે તેને આપણા હુકમમાં રાખો, કર્મની હોળી કરો, આ પ્રમાણે કહેવાથી તમારી ભારી તો શું પરંતુ એકનાથ મહારાજની પોતાની આ વર્ણાશ્રમધર્મમાંના વિધિનિષેધરૂપ કર્મમાર્ગ વિષે અશ્રદ્ધા અને તિરસ્કાર પણ દેખાઇ આવે છે.

યોગમાર્ગ વિષે અથવા જ્ઞાનમાર્ગ વિષે આટલી અશ્રદ્ધા એકનાથ મહારાજને ખતાવી નથી પણ કર્મમાર્ગ વિષે ખતાવી છે. તેને માટે એક સળખ કાઢણ છે. યોગમાર્ગ વડે જડતા કમી થાય છે, અથવા વધતી તો નથીજ. આપણે સર્વેને તેનું થોડું ધણું અનુષ્ઠાન કરવું પડે છે. કાંઈક કે આપણે ઇન્દ્રિયોને કબજે થઈએ અને તેને યથેચ્છ વર્તવા દઈએ તો આપણે કેવળ પશુ બની જઈએ. માટે દરેક વ્યક્તિએ થોડે ધણે આશે પણ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરવોજ જોઈએ. જ્ઞાનમાર્ગમાં આપણી બિરાદા અને ખુદ્દિનો વિકાસ થાય છે અને આપણે જ્ઞાન સંપાદન કરીએ છીએ, અને તેથી મતિનો વિગ્રમ દૂર થઈને આપણે ચિત્સ્વરૂપ છીએ એમ સમજાય છે - અર્થાત્ જડતા કમી થાય છે. યોગમાર્ગમાંની પોતાનાજ સામર્થ્યવડે તરી જવાની રીતિ, અને જ્ઞાનમાર્ગમાંના વખતો વખત આવતા બચરા તથા ચોરસીસક્ષ ફેરામાંથી પાર પડવાની રીતિ. આપણાં જેવાં ભોળાં એને દુઃસાધ્ય હોવાથી આપણે તે ન જોઈએ. આપણે તો સહેલામાં સહેલે સુલભ માર્ગ જોઈએ. તેનું ખીજ એક રથને એકનાથ મહારાજે વર્ણન કરેલું છે તે વિષે મારે આજણ વિસ્તારથી બોલવાનું છે, માટે આજ તેનું વિશ્લેષણ કરતો નથી.

યોગમાર્ગ તથા જ્ઞાનમાર્ગની આ અડચણો દૂર કરવા માટે કર્મમાર્ગનું અનુષ્ઠાન કરીએ તો જડતા અધિક વધે છે, અને આપણે ચિત્સ્વરૂપને બદલે જડ થઈએ છીએ. આપણે ચિત્સ્વરૂપ છીએ તોપણ શરીરમાં સંનિધ હોવાથી જડતા નેસર્ગિક જ છે. આનું દહાન નાશ

બાળકો છે. તેમનાથી પ્રથમ સંભાળાતું નથી, ખોવાતું નથી કે કંઈ સમજાતું નથી. એવી તદ્દન જડ સ્થિતિ કેટલીક મુદત સુધી રહે છે. પછી જેમ જેમ તેનું જ્ઞાન વધતું જાય છે તેમ તેમ મનુષ્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ થઈને છેવટે તેને પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવા લાગે છે. તેજ પ્રમાણે આપણું જ્ઞાન વધતું જાય અને આપણને ચિત્સ્વરૂપનો લાભ થાય તોપણ જડતા રહે છે જ. શતના દસ વામવાનો વખત થાય એટલે આપણી આંખો મીચાવા લાગે છે, અને આંખમાં ઉંધ ભરાય છે. કવચિત્ મિલકુલ ઉંધ આવતી નથી એમ પણ ખતે છે. પરંતુ તે રાગની દશા-ચિદ્રૂપ સ્થિતિ-તે જુદી ચીજ છે. આપણને જૂઠા તરફ લામવી જોઈએ તે લાગે છે, એ સર્વ જડતાના પ્રકાર છે. એકલા માટે આ જડતા વધારનારા કર્મમાર્ગ ઉપર એકનાથ મહારાજે અત્યંત કટાક્ષ કરેલો છે, અને તે મથાર્ય છે. આ જન્મમાં ત્રિવિંશતી કરનારાઓમાં જોઈએ તો જડતા અને આજમાન એ માત્ર વધેલાં દેખાય છે. સુક્ષેત્ર અથવા સુસ્થળે જવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હોય છે કે પરમીશ્વરની અગાધ લીલા અને ચાતુર્ય જોઈને તે તરફ મન વળે, તેમજ સાધુ સંતાના સમાગમથી આપણામાં સદ્ગુણની વૃદ્ધિ થાય. આ ઉદ્દેશ અતિપરિચયથી બાળુએ જ રહી જાય છે, અને ત્યાંનું પાણી અહીં લાવવામાં કે અહીંની રેત ત્યાં લઈ જવામાં જ કૃતકૃત્યતા માનીને અભિમાન વધી પડે છે. આ સિવાય બીજે કંઈ ખરો લાભ થતો હોય એમ દેખતું નથી. જપ, તપ, હોમ, હવન, વગેરેની પણ કોઈ દશા છે. હાપનલક્ષ જપ થયા એમ કહે, પણ જોવા જઈએ તો તેટલા વખતમાં મણકા ખેંચવા સિવાય બીજું કંઈજ થયું હોતું નથી! કહે કે ભક્ષિ આવર્તન થયાં, પણ તેનું તે કરનારના અંતઃકરણ ઉપર પરિણામ શું થયું તે જોઈએ તેજ મોટું મીડું! એકંદરે કર્મમાર્ગના બાવા પ્રકારથી જડતા વધે છે. એટલેથીજ પતતું નથી, પણ અહંમયું એટલું બધું પ્રત્યય થાય છે કે, પોતાના જેવું કોઈએ કર્યું નથી એમ લાગે છે. પોતે જ કંઈ કરે છે તેની ઉપયુક્તતા વિષે કોઈ શંકા કાઢે કે જાણી તે આથા સુધી એવામાન થઈને તેની નિર્મલસેના કરવા તે તૈયાર થઈ

જવ છે. જવ, તપ, તીર્થયાત્રા, વ્રત વગેરે કરવાથી તામસીપણું અથવા અભિમાન કમી કે તદન નાશ થવાને બદલે સહનશીલતાનો નાશ થાય તો પછી જડતા વધવા સિવાય બીજું શું કહેવાય ? આ કર્મભિમાન વધી પડવાથી આપણા દેશમાં એવી વિવશાણુ સ્થિતિ થઈ પડી છે કે દેવ અથવા દેવતા બાળુએ રડી ગયા અને લોકો મંત્રને જ દેવ તરીકે માનવા લાગ્યા, તેમજ મંત્રયુક્ત આહુતિ આપી હોય તો દેવતાને એવીને લાવી શકાય છે એટલું સામર્થ્ય મંત્રને આપવા લાગ્યા છે.

છેલ્લા દશ પંદર દિવસે થયાં એટલે ચોમાસાની શરૂઆત થયા પછીથી જ્યાં જોઈએ ત્યાં કર્મમાર્ગનું બંડ આપણા લોકોમાં પૂર જોસમાં ફાટી નીકળેલું જણાય છે. ચોતરફ વ્રતો અને ઉપોષણનું જ માહાત્મ્ય દ્રષ્ટિએ પડે છે. તે કરવાથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તો બિચકુલ છે જ નહિ. મેં અમુક વ્રત અને ઉપાસન કર્યાં છે અને શ્રદ્ધાથી તે કર્યાં નથી માટે હું તેનાથી શ્રેષ્ઠ, મોટો, પુણ્યશાળી, ને તે મારાથી હલકો નાનો, પાપી, હું આડો, તમે ઉભા, હું સામો, તમે વાંકા, વગેરે જેવી તેવી વાતોના સંબંધમાં પણ મારામારી થવા જેવી તકરારો માત્ર થાય છે; અને મુખ્ય ભાગ તો બીજી તરફ જ રહે છે. કોઈ કર્મ વડીલોપાર્જિત કરતા આવ્યા છે માટે કરનારાઓ કે અમુક શાસ્ત્રમંથમાં કહેલું છે માટે માત્ર કરનારાઓનો પ્રકાર આથી જુદો જ છે. એકનાથ મહારાજનું કહેવું તેવા લોકોના સંબંધમાં નથી; તેમનો કટાક્ષ તો કર્મભિમાની લોકો ઉપર જ છે. જ્યાં સુધી જડતા લાવનારા કર્મોની હોળી થઈ નથી, અને કર્મભિમાનને બાળીને ભસ્મ કરવું નથી ત્યાં સુધી ભગવદ્ભક્તિના માર્ગમાં આપણી પ્રગતિ થવાની નથી; એટલા માટે જ આ માર્ગ ઉપર મહારાજ એકનાથની અલંત કરડી નજર છે. કર્મભિમાન અને જડતાનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય કોનામાં છે એમ કોઈ પૂછે તો તેનો જવાબ એ છે કે તે ક્રૂર એક દેવ પરમેશ્વરમાં જ છે. એકનાથ મહારાજે નીચેની ઓર્ડમાં તેજ કહેલું છે:—

ऐसे आचरितां भागवतधर्म । बाधूं न शके कदा कर्म ॥

કર્મોસે ગાંધી અજ્ઞા નેમ । તો પુરુષોસમ મજનામાત્રી ॥૧॥

કર્મમાર્ગ એટલે વિધિનિષેધ બિચકુલ પાળવો નહિ એમ મહારાજનું કહેવું નથી, પણ વિધિનિષેધને પોતાનો સ્વામી સ્વ્યા દેવો નહિ, તેને રંક-દીન કરીને રાખવો, એવું જ આ ઓર્વાનું તાત્પર્ય છે. તમે રસ્તામાં મળ્યા હો તો તમને નમ્રતાદર્શક નમસ્કાર અથવા સમ-સમ કરવા એ વગેરે વિહિત છે, તેમ કોઈએ કરવું નહિ, એમ કોઈ-પણ કહેશે નહિ. પરંતુ દક્ષાણાએ રક્ત નમસ્કાર કર્યો, સમસમ કર્યો, સન્નામ કરી અથવા જયગોપાળ કર્યો, ઇત્યાદિ નકામા અને દ્વેષ વધારનારા વિતંડવાદ કર્મમાર્ગમાંથી ઉભા થાય છે, તે માત્ર ન થવા જોઈએ. કારણ તેમ થવાથી નમ્રતા વધવાનો ઉદ્દેશ દૂર રહી જાય છે અને આપણે જડ થઈએ છીએ, તથા અભિમાનના દાસ બનીએ છીએ. એટલા માટે જ કર્મમાર્ગની નહિ પણ તત્ત્વજ્ઞ જડતા, અભિમાન, દુરાશ્રદ્ધ અને વૈરભાવની હોળી કરીને તેનો તદ્દન નાશ કરી નાખો એવું મહારાજનું આશ્રદ્ધપૂર્વક કહેવું છે. તેમણે કહ્યું છે કે,—

માગવતધર્મે જે સેવક । સ્વધર્મકર્મ ત્યાંચે રંક ॥

આ ઉપરથી વર્ણાશ્રમધર્મનો સમુગ્ર નાશ કરવો એવો તેમનો મત નથી, પણ તેને રંક કરવો એવું તેમનું કહેવું હોય એમ જણાય છે. એક સધન મનુષ્ય પડતી દક્ષામાં આવીને દરિદ્રી થાય એટલે પ્રથમ જે લોકો તેની સાથે માનથી વર્તનારા સેવકો હોય છે તે જ તેના માથા ઉપર ચડી ખેસવા તૈયાર થાય છે. તે પ્રમાણે થવું ન જોઈએ. અર્થાત્ સ્વધર્મકર્મોને અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતી જડતા તથા અભિમાનને સર્વથા આધીન ન થતાં તેમને આપણા દાસમાં રાખવાં. સ્વધર્મકર્માચરણ યોગ્ય રીતે કર્યું હોય તેમાં ખેટું કંઈ નથી; પરંતુ કર્મ તથા કર્મકણ્ઠના અભિમાનને વધવા દઈએ તો તેથી લઘાઈ, મારામારી અને રક્તસ્રાવ થઈને ધર્મની વૃદ્ધિ થવાને બદલે ઉઘટા દેવ અને પ્રાણહાની નિબળ થાય છે, અને તેથી શહેરાનાં શહેરા ઉઝડ થઈ જાય છે. આવા અનર્થો થાય છે માટે જ કર્મમાર્ગ ઉપર એટલે તત્ત્વજ્ઞ અભિમાન અને જડતા ઉપર એકનાથ મહારાજનો વધારે કટાક્ષ છે. તેને રંક બનાવવાનો એટલે હાથ જોડીને એક ખુણામાં ઉભો રહે અને આપણી આંખાં થાય

તારે આયશ આવે એવી રીતે સખવાનો તેમણે ઉપદેશ કરેલો છે. અને

હૈતુક અથવા ગૃહૈતુક । વૈદિક લૌકિક સ્વામાયિક ॥

મગર્ગર્તી યર્વે સકલિક । યા નાંવ દેલ મારગતધર્મ ॥૧॥

એવી એક સ્થળે ભાગવતધર્મની વ્યાખ્યા કરેલી છે. આ સંપ્રદાયે આમળ મહી ધણું યોગવાનું છે મારે આજ આઠવેથી ભાષણુ પુરું કરું છું.

વ્યાખ્યાન ૪ થું.

પાછળનાં ત્રણ વ્યાખ્યાનોમાં યોગમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ એ ત્રણે કરતાં ભાગવતધર્મ અથવા ભક્તિમાર્ગની યોગ્યતા શાથી અધિક છે તે એકનાથી ભાગવતને અધરે મેં કહ્યું છે. આજ જે ત્રણ ઓરી-ઓરી આધાર લખને હું યોગવતરું છું તે માત્ર પાછળ કહેલા ત્રિપથનો ઉપસંહાર છે. પ્રથમના ત્રણ વ્યાખ્યાનોમાં જે પ્રતિપાદન કર્યું છે તેનું દંકમાં પુનરુચ્ચારણુ છે. એકનાથ મહારાજ કહેછે કે:—

જો શ્રુતિ સ્મૃતિ નેળતા । માવે મજે મગવત્પથા ॥

ત્યાસે ત્રિધિનિષેધ બાધક્તા । સ્વર્ગનીંદી સર્વથા પ્રમાદ ન ઘડે ॥

શ્રુતિ એટલે વેદ અને સ્મૃતિ એટલે શાસ્ત્રો એનું અધ્યયન જેણે કર્યું હોય તે પુરુષ ભગવદ્ભક્ત ગણાતો હોય તો ભક્તિને જ્ઞાનથી પુખ્તી કરણુ થાય, અને તે મોટો અધિકારી કહેવાય; પરંતુ તેવી સ્થિતિ ન હોય, અને વર્ણાશ્રમધર્મ પ્રમાણે અધિકારી હોય અથવા ન હોય, વેદ-શાસ્ત્રો જિજ્ઞાસુ જાણતો ન હોય તો પણ જો તે ભારથી-એકનિષાથી ભક્તિમાર્ગ અથવા ભગવતમાર્ગને અનુસરતો હોય તો તેને ત્રિધિનિષેધ રૂપી વર્ણાશ્રમધર્મની આધા, પીડા અથવા પ્રત્યક્ષય જગૃતાવસ્થામાં તો હતું પરંતુ સ્વપ્નમાં પણ કદી થાય નહિ. વેદશાસ્ત્રો ન જાણનારા આપણા કોમના આજ્ઞાન જનોને ભારથી ભક્તિ કરેતો તેમને ત્રિધિનિષેધની આધા થાય નહિ, એમ એકનાથ મહારાજ પ્રતિસાંપૂર્વક કહેછે. આ અર્થનો વિસ્તાર

શ્રુતિસ્મૃતિ કોની કોત્રે । તેણે ત્રિપથ જે સંધાવે ॥

તેહી હરિમજની ધાવતાં માવબઝે । પહેના આદલુઝે સર્વેયોગે ॥

એસે આચરિતાં ભાગવતધર્મ । વાધું ન શકે કદા કર્મ ॥

કર્મસે જ્યાંચી આજ્ઞા નેમ । તો પુરુષોત્તમ મજનામાજી ॥૨૪॥

આ બે એવીંઓમાં ધણી માર્ગિક રીતે કરેલો છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ દ્વારા આંખો જેને નથી (ચર્મચક્ર દરેકને હોય છે, પરંતુ જ્ઞાનચક્ર અથવા જ્ઞાનદષ્ટિ ધણાજ યોડાને હોય છે) એવા લોકો હરિમજન તરફ દોડી શકે છે અને અટવાઇને પડતા નથી. જ્ઞાનમાર્ગે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનારની ધણી વખત ફજેતી થાય છે, અને તેનાથી તે દિશામાં બિચકુલ દોડી શકાતું નથી. કારણ કે તેમનું મન કોઈ પણ વખતે શંકારહિત હોતું નથી તેમને પરમેશ્વરની ભેટ થવાનું તો દૂર જ રહે છે, અને તે બ્રહ્મ નિરાકાર નિર્ગુણ છે, તેજ સત્ય છે અને અન્ય સર્વ માયા છે, જગ મિથ્યા છે, વગેરે નાનાપ્રકારની શંકાઓ અને વાદ-માં પડીને તેઓ એટલા યુંચવાઇ જાય છે કે, જે પ્રમાણે પગ નીચે પસડાતું પેતોજ પહેરેલો મનુષ્ય ઉતાવળે ચાલવા લાગે તો તે તેના પગમાં ભરાય છે અને તેથી યુંચવાઇને પડે છે; તે જ પ્રમાણે તેમની ક્ષિત્તિ થાય છે. તેઓ સદૈવ સાશંક હોવાથી આ પ્રમાણે યુંચવાય છે; પરંતુ તમારા મારા જેવા ભોળા, અજ્ઞાન, ગરીબ લોકો જે ભાવથી એક નિષ્ઠાથી હરિમજન કરે તો તેમને તેઓ અડચણો આવતો નથી. જ્ઞાન-માર્ગીઓ પ્રમાણે જ યોગમાર્ગીઓ અને કર્મમાર્ગીઓનું પણ સમજવું, કર્મમાર્ગમાંના વ્રત ઉદ્ધાપન કરનારાઓને માલુમ હશે જ કે તેમાં કેટલી કેટલી હરકતો આવે છે. સાધારણ અપોદને અભાગ્યા માનવાની રીતજ જોઇએ તો તેમાં પણ કેટલી અજ્ઞાનતા અને વિનાશકારણ ત્રાસ હોય છે તે જણાય છે. પદ્મીપતન નામનો એ માર્ગો એક અત્યંત મૂર્ખતા ભરેલો પ્રકાર છે, તેમાં હાથ ઉપર ગરોળી પડે તો શું થાય, પોંચા ઉપર પડે તો શું થાય, આંગળી કે પગ ઉપર પડે તો શું થાય, જમણા ખભા ઉપર પડે તો શું થાય; એવી એવી સેંકડો અસમંજસ સમજીતી છે. આવી જડતાને લીધે મનુષ્યની પ્રગતિ થતી નથી, અને તે ફરીફરીને ભૂતાચારમાં પડીને યુંચવાઈ પડે છે. યોગમાર્ગમાં જેવા જઇએ તો તપ, ઇન્દ્રિયનિ-રોધ, વ્રત્યાગિમાં પોતાના હાથે મનસ દોષો અને બૂલો આડે આવે છે,

એટલું જ નહિ પણ આપણા પ્રાચીન ગ્રન્થો વાંચતાં જણાય છે કે, યોગીઓને યોગસાધનને સમયે વિદ્ય કરવા માટે ઉદાદિ દેવતા સુદ્ધા અપ્સરાદિ મોકલે છે, અને તેથી તેમનો યોગબદ્ધ થવાનો ધણો જ સંભવ હોય છે. પરંતુ ભક્તિમાર્ગમાં તે પ્રમાણે કંઈજ નથી.

હરિમજનીં ધાવતાં માવલેં । પહેના આઢલુલે સમેવયોગે ॥

એકનાથ મહારાજ ઉપર પ્રમાણે કહીને પ્રેમ જે કે તે માર્ગનો વિશેષ શુભ છે તેનું ગૌરવ કરે છે. યોગમાર્ગ વિષે વિચાર કરતાં તેમાં કઠોરતાનું પ્રાધાન્ય છે એમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શું ધોર તપ અથવા શું ઇન્દ્રિયોને નિર્વિષય કરવાનો પ્રયત્ન: એ સર્વત્ર કામલતા, સદયતા, વગેરે અન્તઃકરણની જે સારી વૃત્તિઓ છે તેનો વિકાસ થવાને બદલે તેનો નાશ કરવા તરફજ તેનું ધોરણ હોય છે. શાંડિલ્યે ભક્તિની આત્મવૈતિકારક્તિ: એવી વ્યાખ્યા કરી છે. આ ઉપરથી પણ કામલતા, સદયતા, માર્દવ વગેરે સદૃશ્ય ભક્તિમાં છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પ્રીતિ (પરમેશ્વર ઉપર અને માનવબંધુ ઉપર) એજ ભક્તિનું મુખ્ય લક્ષણ-એજ તેનો મુખ્ય અધિકાર છે. યોગ, જ્ઞાન અને કર્મ એ ત્રણે માર્ગમાં પ્રીતિનો અભાવ હોય છે. સાધુ, વેસગી વગેરે યોગમાર્ગના અનુયાયીઓને જોઈએ છીએ તો તેમનામાં પ્રીતિનો અંશ તો બિલકૂલ જણાતો જ નથી. તેઓ પોતાને માટે જ નિષ્કુર અને બેચરવા હોય છે તો બીજા માટે કૃપાળુ ક્યાંથી હોય ! જ્ઞાનમાર્ગમાં પણ પ્રેમનો ભાવ હોતો નથી. મનુષ્યના મનમાં જે કામલતા અથવા મધુરતા હોય છે તેને લીધે તેને પ્રસન્નતા, સમાધાન અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો સંબંધ જ્ઞાનમાર્ગ સાથે બિલકૂલ નથી. ઉદ્ધટું તેમાં તો અભિમાનની વૃદ્ધિ હોય છે. પૂર્વકાળની એક એક વાત સાંભળીએ તો આ અભિમાનનું પ્રસ્થ અતિશય વધેલું દેખાય છે. કાશીએ જઈને અધ્યયન પૂરું થાય એટલે પોતાનું પાંડિત્ય પ્રકાશ કરવા સારૂ યજ્ઞોપવીતે અસ્તરે બાંધીને શહેરો શહેરો ફરવું; અને પોતાની સાથે વાદ કરવાનું જેમનામાં સામર્થ્ય હોય તેમણે આગળ આવવું, તે જતાં તો તેણે પોતાને અજીકવપત આપવું, અને પોતે હારે તો પોતાની જીમ અસ્તસવડે કાપી નાખવી; આવી કઠણ પ્રતિભા કરવાનો રિવજ તે વખતે હતો. જ્ઞાનમાર્ગને અનુસરનારાઓમાં વૃદ્ધિ પામવું અ.

ભિમાન ફક્ત આપણા લોકોમાં જ હોય છે અને ઇંગ્રેજ, ફારસી, મુસલ-
માની વગેરે વિદ્યામાં અને ક્ષાત્રમાં પ્રવીણ થયેલા પંડિતોમાં હોતું
નથી એમ નથી. તેઓમાં પણ પોતપોતાના મત વિષે અને પોતાનો
પક્ષ ખરો અને બીજા બધા ખોટા એવું સમર્થન કરવા વિષે ધણોજ
આગ્રહ જણાય છે. એકંદરે જ્ઞાનમાર્ગની ગતિ જ-તેવી છે. આગ્રહ એટલે
ખેંચવું અને પ્રેમ એટલે છોડી દેવું, અર્થાત્ જ્યાં આગ્રહ હોય ત્યાં
પ્રેમને માટે સ્થાન હોય જ નહીં. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે
જ્ઞાનમાર્ગનો યોગ એટલે અધિકાર અથવા સાધન પ્રેમસંહિત છે. જ્ઞાન-
માર્ગીઓને પરમેશ્વરપ્રાપ્તિ થતી હશે, થતી જ નહિ હોય એમ આપણે
કેમ માનીએ ? અને તેમને ખરેખર જ તે થવાની હોય તો આપણે
ન માનીએ તેથી તેમાં ફેરફાર થોડોજ થવાનો છે । પરંતુ સાધારણ
અનુભવ એવો છે કે, તેમને અભિમાનાંધતાને લીધે બીજા વિષે યત્નિચિત્
પણ લાગણી હોતી નથી

કર્મમાર્ગનો પણ આવો જ પ્રકાર છે. યોગમાર્ગમાં જેમ નિષ્કુરતા,
કઠોરતા અધિક, અને જ્ઞાનમાર્ગમાં અભિમાન પ્રબળ હોય છે, તે જ પ્રમાણે
કર્મમાર્ગમાં જડતા વિશેષ હોય છે. મનુષ્ય એક વખત કર્મમાર્ગમાં
દાખલ થાય એટલે તેનો આખો જન્મારો તેમાં જ ગુંથાઈ જાય છે.
આ જડતાની મજલ એટલે સુધી પહોંચી હતી કે, પહેલાં વર્ષોનાં વર્ષ
સુધી એક યજ્ઞ ચાલતો હતો. કર્મ સાથે આટલી એકરૂપતા અને
જડતા થાય તેથી રાયદો શું ? કરણ, જડતા અને પ્રેમ એ એક જ
ઠેકાણે વસતાં નથી. આપણે ચૈતન્યરૂપી હોવા છતાં જડતાને આધીન
થઈએ ત્યારે આપણે પ્રેમસંહિત થઈએ છીએ, એ જ સંસ્કાર થાય છે.
વીરવૈષ્ણવાદિકોને જડતાનો પ્રકાર આવોજ હોય છે. એક જણ એકાદ-
શીને દિવસે નિરાહાર રહેછે એટલુંજ નહિ પણ પેટમાં પાણીનું એક
ટીપું પણ જવા દેતો નથી. બીજો ચૂસ્ત શૈવ હોય તો તે દિવસે
ખાસ કરીને બે વખત જમે છે । એક કપાળ ભરીને મધ અને ભસ્મ
લગાવે છે, તો બીજો નાકના મધ્ય ભાગથી તે ચોટલી સુધી ઉભી
લીટીઓ દોરે છે. આ સર્વ કૃતિમાં જડતાનું આધિક્ય હોઈને પ્રેમને
અંશ ધણો જ થોડો હોય છે. આ માર્ગને અનુસરનારા કોઈ મહાત્માઓ

પ્રેમયુક્ત વત્સલ હશે—નહિજ હોય એમ કહેવું યોગ્ય નથી; પરંતુ સાધારણ ભાગ જડતાનો હોય છે એ નિઃસંદેહ છે. લક્ષિતમાર્ગેના વિચાર કરીએ તો તેમાં મુખ્ય યોગ અથવા સાધન અને અધિકાર પ્રેમનો જ હોય છે, તેની આગળ સર્વ ગૌણ. એટલા માટેજ એકનાથ મહારાજે

ऐसे आचरितां भागवतधर्म । बाधूं न शके कदा कर्म ॥

कर्मसि ज्वाला आजा नेम । तो पुरुषोत्तम भजनमाजी ॥ १॥

આ પ્રમાણે કહીને એ માર્ગનું ગૌરવ કર્યું છે.

પરમેશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ અને પ્રેમનો અધિષ્ઠાન હોવાથી, તેમજ આપણા અંતઃકરણમાં તેણે પ્રેમ મુકેલો હોવાથી જ માર્ગનો મુખ્ય અધિકાર અને સાધન પ્રેમ છે તેજ માર્ગ સુગમ લાગે અને તે તરફ જ આપણી પ્રવૃત્તિ થાય એ સાહજિક છે. કર્મમાર્ગને લીધે જડતાના પર્વનો આડ આવે છે, જ્ઞાનમાર્ગને લીધે અભિમાન આવે આવે છે, યોગમાર્ગમાં કડકપણું અને નિષ્કુરતા એ મોટી અડચણ છે; પરંતુ લક્ષિતમાર્ગમાં તો તેવી કોઈ જ ભતની અડચણ નથી.

જે પ્રમાણે રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર માણસને ચોક્કી પહેરાઓ ઓળંગવા પડે છે તે જ પ્રમાણે પરમેશ્વર પાસે જવાની ઇચ્છા રાખનારા માણસને—પ્રભુના દરબારમાં પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર માણસને—ત્રણ ચોક્કીઓ ઓળંગવી પડે છે. પહેલી ચોક્કી નિર્દય આરબ ચોક્કીવાળાઓના જેવા યોગમાર્ગની આવે છે. ત્યાં જાય એટલે ચોક્કીદારો પૂછે છે કે, “ તમે અહીં શા માટે આવ્યા ? તમે તપ વગેરે કરીને અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો છે ? જો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો ન હોય તો તે કરો અને પછી અહીં આવો. ” આ ચોક્કીવાળાઓ માત્ર એકપંથી અને અચાત જેવા હોવાથી તેને ગમે તે રીતે સમજવીને અથવા તો તેને ભૂલવીને માણસ આગળ વધે તો પછી મુસદ્દી જેવા જ્ઞાનમાર્ગની ખીજ ચોક્કી આવે છે. ત્યાં જઈ પહોંચે એટલે ત્યાંના ચોક્કીદારો “ શું તમે વેશ છો ? પંડિત છો ? કે કવિ છો ? ” એવી પરપૂછ કરે છે. ત્યાંથી છૂટીને આગળ વધે એટલે ત્રીજી ચોક્કી કર્મમાર્ગની આવે છે. આ ચોક્કી ઉપર દરબારમાં કેવી રીતે જવું, ત્યાં કેવી રીતે

આલવું, કેવી રીતે બોલવું, વગેરે પ્રકારની સૂચનાઓ કરવામાં આવે છે. અહીં મહારાજની મુલાકાતે જવા માટે કાંઈક ભેટ સોગાદ આપવી પડે છે; માટે ખાલી હાથે આવ્યો છે કે કાંઈ લઈને આવ્યો છે તે વિશે આ ચોકીપર તપાસ કરવામાં આવે છે. આ તથુ ચોકીઓ વટાવીને જે મહારાજ-પ્રભુનાં દર્શન કરવાના ઉદ્દેશથી આ બધી ખટપટ કરવામાં આવે તે મહારાજ-પ્રભુને જોઈએ તો જોનામાં દૂરતા કે અભિમાનનેદ અંશ પણ નથી, અને માત્ર પ્રેમ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુના નજરાણાની જે કદી અપેક્ષા રાખતો નથી એવો તે હોય છે. આ ભક્તિ-માર્ગ અથવા પ્રેમમાર્ગનો દરખાસ એવો છે કે, ત્યાં આરખ ચોકીદારો નથી, જૂઝૂમુનસદ વગેરેની અડચણ નથી, અને ત્યાં નાણાંનું નજરાણું અથવા ફળદ્રુપ વગેરે કાંઈ પણ જોઈતું નથી. ફક્ત પ્રેમયુક્ત ભાવવડે દેવનું-તે દરખાસમાં બિરાજતા મહારાજનું-પ્રભુનું- દર્શન થાય છે. તે દેવ કેવો છે તેનું વર્ણન તુકારામજીવાએ નીચેના અભંગમાં ઉત્તમ રીતે કરેલું છે:--

જો મક્તાંચા વિસાંવા । ઉમા પાચારિતો ધાંવા ॥

હાર્તી પ્રેમાર્ચે માતુકે । મુર્તી ઘાલી કવતુકે ॥ ૧ ॥

“ ભક્તો મહેનત કરીને પોતાની પાસે આવે ત્યાર પછીજ આપણે તેને ભેટ- દર્શન આપવું ” એમ ધારીને પ્રભુ કદી વાટ જોઈ બેસતો નથી; પણ ઉલટા તે સામે બોલો રહીને બોલાવે છે અને “ તમારી ઉપર મારો પ્રેમ છે- તમારામાં મેં પ્રેમ રાખેલો જ છે તે વૃદ્ધિ પામે તેવી રીતે હું કરીશ; માત્ર તમે મને ઝાળખો ” એવી રીતે તે કહે છે.

રામેશ્વર વગેરે દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં જન્મણે પ્રવાસ કર્યો હશે તેમના જોવામાં શહેરો પ્રમાણે એક એક મોટું દેવળ પણ આવ્યું હશે જ. તે દેવળની આસપાસ એક એક તટ હોય છે અને તેને દરવાજા હોય છે. તે તટની અંદર દુકાનો, વગેરે હોય છે. વળી અંદરના ભાગમાં બીજો તટ હોય છે, અને તે બે તટ વચ્ચેની જગ્યામાં માણસોની વસ્તી હોય છે. આવી સ્થિતિ હોય છે. યુખ્ય દ્વારે કર્મમાર્ગના અનુયાયીઓ ખેડેલા હોય છે. તેને પ્રસાદી ધર્યા વિના અંદર પ્રવેશ મળી શકતો

નથી. અમે દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં ફરતા ફરતા કાંચીપુર ગયા. ત્યાં શિવ અને વિષ્ણુ એ બન્ને દેવોનું માન વિશેષ હોવાથી એક બાબુ-એ આશરે ત્રણેક માઉ ઉપર વિષ્ણુનું સ્થાન (દેવાલય) છે. અમે શિવાલય જોવા ગયા ત્યારે ત્યાંના એક વૈષ્ણવ મિત્ર નહાટકે અમારી સાથે આવ્યો હતો. અમારામાંના કોઈના પણ કપાળ ઉપર ભસ્મ નહીં હોવાથી અમને ફરતાજે અટકાવવામાં આવ્યા. સ્થળ જોવાની અમારી ખાસ ઉત્કંઠા હતી, માટે પાસેજ ભસ્મ પડયું હતું તેમાંથી કપાળ ઉપર ભસ્મનથ પટ્ટા પાડી દહને અંદર જવાને અમે તૈયાર થયા; પરંતુ અમારી સાથે અન્વેષા વૈષ્ણવ મિત્રે તેમ કરવાને કબુલ કર્યું નહિ; અને પોતે કરેલા તિલક સાથેજ અંદર પ્રવેશ થાય તેવી તબવીજ કરવાનું તેણે કહ્યું. તે સાંભળીને ત્યાંના અધિકારીએ અમારા એ મિત્રને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે, “ આ જ્ઞાનવાપી છે, તમારું અહીં કામ નથી; તમે વિષ્ણુપુરીમાં ખુશીઓ જાઓ. ” આ હકીકત કોઈની નિંદા કરવાના અથવા દોષ દેવાના ઉદ્દેશથી હું કહેતો નથી; પણ કર્મમાર્ગથી ચલી જડતા તથા અભિમાનના દૃષ્ટાન્ત તરીકે કહું છું.

સર્વ માર્ગનું અનુસંધાન કષ્ટ તરફ હોય છે અને તેનાથી સાધ્ય શું હોય છે તે આપણે જોઈએ તો, પાપમુક્તતા અને ભગ-વત્પ્રાપ્તિ એ જ જણાય છે. હોમ હવન, જપ તપ, સ્નાન સંધ્યા, એ સર્વના આધારે જે સંકલ્પ હોય છે તે “ આ અને પાછલા જન્મજન્માં-તરમાં થયેલા પાપક્ષાલનાર્ય અને પરમેશ્વર પ્રીત્યથ અમે જે જે કર્યો કરીએ છીએ તે પરમેશ્વરને અર્પણ કરીએ છીએ ” એવો જ હોય છે. ફર માત્ર એટલો જ કે, યોગમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ એ ત્રણે-માં સાધાસ, ત્રાસ, ધોડા, અને અડચણ ભરપૂર હોઈને તેથી નિષ્કુરતા, અભિમાન, જડતા વગેરે અનુક્રમે વધવાનો અત્યંત સંભવ છે. ભક્તિ-માર્ગમાં ખટપટ અથવા ત્રાસ ત્રિભૂલ નથી, પણ માત્ર પ્રેમજી ભાવ-વડે સર્વ કાર્યભાગ થાય છે. અને આ દરબારનો સખ પોતે આહીએ શકતાના આંગણમાં આવે છે. આ માટે જ.

મૃતેસ્મૃતિ દોનીં દોલે । તેજે વીળ જે આંધલે ॥

એવા જે અમારા તમામ જેવા સાદા ભોળા ભોલ તેમને સુલભ એવો આ ભજનમાર્ગ બતાવી એનાથ મહારાજે તેનું ગૌરવ કર્યું છે.

આ ભક્તિમાર્ગની વિશેષ મહત્તા એ છે કે તેમાં ભક્તિભેદ કે કોઈ પુરુષાદિભેદ નિલકૂલ નથી. માળી, કાળી, સોની, કુંભાર, ચમાર, મહાર વગેરે સર્વ ભક્તિના ભોક્તાની સંતમાલિકામાં મળુના છે. મુ-સલમાનને પણ જુદા ગણવામાં આવતા નથી. ભજનની રૂઝ-આતમાં સાધુ-ભક્તોને નમન કરવાની ચાલ છે તે વખતે જ્ઞાન-દેવ, એકનાથ, તુકારામ વગેરે સાધુઓને નમન કર્યા પછી કળીંદર અને શેખમહમદ એમને પણ નમન કરવામાં આવે છે. સંત-માલિકામાં ગોરા કુંભાર અને ચોખામેળ દેડ એનો પણ સમાવેશ છે. સુકતાબાઈ, મીરાંબાઈ, અને કાંહુપાત્રા એ સ્ત્રીઓ પણ તેમાં છે. અર્થાત વર્ણુશ્રમધર્મની આ માર્ગમાં અડચણ નથી-તે સર્વને માટે સરખી રીતે છુટા છે. સિવાય ભક્તિમાર્ગનું મુખ્ય સાધન અથવા અધિકાર મનુ-ષ્ય માત્રને માટે સાધારણ જ પ્રેમ તે હોવાથી તે વિશેષ સુગમ છે.

રામોશી, બીજા વગેરે ધાડપાડુ દૂર ભોક્તા બીજાઓનું આત્મંત દૂ-રપણે ખુન કરીને દ્રવ્ય હરણ કરે છે; તોપણ તેમના અન્તઃકરણમાં પોતાનાં છોકરાં હોવાં માટે લાગણી-મમતા હોય છે, અને તેમના ઉદર-ભરણાઈ તે નિંદા અને ધોર કર્યો કરે છે. આ ઉપરથી સર્વમાં પ્રેમ હોય છે અને તેની ગરજ પણ સર્વને હોય છે એ દેખીતું છે. પ્રેમની ગરજ કોઈને નથી એમ કદી હોય નહિ. આ સુગમ ભક્તિમાર્ગ અ-થવા પ્રેમમાર્ગવડે જ પ્રેમસ્વરૂપ છે અને જેને પ્રેમના જેવું બીજું કંઈ પ્રિય નથી તે પરમેશ્વર પોને ચાલીને ધેર આવે છે. ચોગીઓની ધોર તપશ્ચર્યા પછી સમાધિ દૃષ્ટિથી દેખાતો, અથવા જ્ઞાનીઓની સર્વ પ્રકારની શંકાઓ દૂર થયા પછી મળનારો અથવા કર્મમાર્ગીઓના સંકોડો હોમ હવન અથવા વ્રત વૈકલ્યવડે પ્રાપ્ત થનારો જે ઈશ્વર તે આપણને જોઈતો નથી, પણ ધણી ખટપટ અને ત્રાસ કર્યા વગર પ્રાપ્ત થનારો જે ઈશ્વર તે આપણને જોઈએ છે. વેદશાસ્ત્રો પરમેશ્વર દૂર અને દુઃસા-ધ્ય છે. સંતચરિત્રમાંતો સંનિધ રહેનારો અને ખુબ પાડતાંજ આવીને ઉભો રહેનારો એવો ઈશ્વર આપણે જોઈએ છે. પેટમાં ચૂક આવતાં આપણે “મા મા” કહીએ કે તુરંત જેમ વસલ માતા દોડી આવે છે તેમ “રામ, રામ” કહેતાંજ ચામાળુ આવશી દોડી આવે તેવો દેવ

જોઈએ છે. દેવે ભક્તના ઘેડા ધમાચી, સારથ્ય કર્યું, તેના યત્નમાં એટીપ-
ત્રાળીએ ઉપાડી વગેરે જે પુરાણમાં કથાઓ છે તે વાંચીને અથવા સાં-
ભળીને દેવને હલકાપણું આપવાનો કવિનો ઉદ્દેશ હતો. એવી કલ્પના
મનમાં ન લાવતાં તે માત્ર કવિત્વનો દોષ અગર કવિનાશવનો પ્રકાર છે
એમ માનવું એજ સાચું છે. ઈશ્વર પોતાના ભક્તો માટે જાતે કાર્ય કરવાને
બદ્ધે બીજા પાસે કરાવે છે એમ કહેવાથી કંઈ આ બાબતમાં કમીપણું
આવતું નથી. ખ્રિસ્તી લોકોનો જીવંત દેવ આપણને ખસ નથી,
પણ હમેશા જાગૃત અને ભક્તની ધાંવ સાંભળે તેવો તે જોઈએ. આ
સંદ્ધિપી ધડીઆળને એક વખત ચાવી આપીને નિદ્રિત થયેલો એવો
હાથના ચાતીઓનો પરમેશ્વર આપણને જોઈતો નથી, પણ પ્રસંગ પડે
તે પ્રમાણે વખતો વખત ચાવી આપનારો, અને ભક્તની મદદ માટે
ઉભો હોવાની સાક્ષ આપનારો દેવ જોઈએ.

એકનાથ મહારાજે ઉપરની ઓર્ડીઓમાં પ્રેમ એજ જોનો મુખ્ય
થેમ અથવા અધિકાર છે એવા બાગવતધર્મનું માહાત્મ્ય ગર્ભિત રીતે
વર્ણવ્યું છે, તેજ મેં ઉપસંહારરૂપે વિસ્તાર કરીને યથામતિ આપની
આમળ કહ્યું છે, તે વિષે આપ ધ્યાન પૂર્વક વિચાર કરશોજ.

વ્યાખ્યાન ૫ મું.

જૂની શાસ્ત્રીય રીત પ્રમાણે કોઈપણ વિષયના સ્વરૂપનું કથન
કરવાનું હોય તો તે અન્યવચ્ચતિરેક દૃષ્ટિથી કરવું જાઈએ, એટલે કે એ
વિષયનું અન્ય તેવાજ પ્રકારના વિષય સાથે કઈ કઈ બાબતમાં સામ્ય
અથવા સાદૃશ્ય છે, અને કઈ કઈ બાબતમાં અસામ્ય અથવા ભેદ છે તે
ખતાવવું જોઈએ. કોઈપણ વિષયનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આના જેવો
બીજો કોઈપણ સારો માર્ગ નથી. માટે એજ રીતને અનુસરીને ગદ્યાં
આદિ વ્યાખ્યાનોમાં એકનાથી લક્ષમણતમાના ચાર ઉતારાઓને આ-
ધારે મેં બાષણ કર્યું તેમાં લક્ષિતમાર્ગનો યોગ, જ્ઞાન અને કર્મ એ
ત્રણે માર્ગો સાથે સામ્ય શું છે, અને ભેદ શો છે અને તે કેવા પ્રકારનો
છે તે જણાવ્યું છે.

લક્ષિત બાષણી કરવી અને કર્મથી કરવી, અથવા યોગવડેજ

થાયછે એમ માનનારા લોકો સર્વ દેશમાં અને સર્વ ધર્મમાં છે; પરંતુ બીજા દેશમાં એકજ જાતની મેડણી છે અને આ દેશમાં સર્વ જાતની મેડણી છે. માટે ભાગવતધર્મમાં એટલે ભક્તિમાર્ગમાં અને બીજા માર્ગમાં જે ભેદ છે તેનું નિરપેક્ષ પાછલાં વ્યાખ્યાનોમાં કરવામાં આવ્યું છે. હવે ભાગવતધર્મમાં જે ભજન કહેલું છે તે કયું અને એનું ખરું લક્ષણ શું છે એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાયછે. તે વિષે એકનાથ મહારાજે જે-ઓવીંઓમાં ખુલાસો કરેલો છે તે સંખ્યા આજ પ્રમાણે વિચાર કરીએ.

હૈતુક અથવા અહૈતુક । વૈદિક લૌકિક સ્વાભાવિક ॥

મગચંતીં અર્થે સકલિક । યા નાંવ દેલ ભાગવતધર્મ ॥ ૧ ॥

હેતુપુરઃસર જે જે કાર્યો તમે કરોછો, અથવા કોઈ પણ જાતની ફલપ્રાપ્તિનો હેતુ ધારણ કર્યાવિના જે જે કાર્યો કરોછો, એટલાં જ નહિ, પણ વૈદિક એટલે શ્રુતિ, સ્મૃતિ વગેરે કર્મમાર્ગમાં કહેલાં કાર્યો, લૌકિક એટલે ભોક્ષાચારનાં કાર્યો અથવા ખાવું, પીવું વગેરે જે સ્વાભાવિક કાર્યો કરોછો, તે સર્વ તમે કરો. માત્ર એ કાર્યો સહેતુક હોય અથવા હેતુરહિત હોય પણ તે સર્વ પરમેશ્વરને અર્પણ કરવાં એવો ઉપદેશ આ ઓવીંમાં છે. આની પછીની

બાધું ન શકે સ્વધર્મકર્મ । એક રાયા ત્યાં વર્મ ॥

મનીં પ્રગટલા પુરુષોત્તમ । અતિનિઃ સીમ નિજ્જબોધે ॥ ૨ ॥

આ ઓવીંમાં પહેલી ઓવીંનો વિસ્તાર છે, અને ભક્તિમાર્ગનો અધિકાર સર્વને છે એ વિષયનું પ્રતિપાદન એકનાથ મહારાજે જે ઓવીંઓમાં કરેલું છે તેમાંની ત્રીજીનું પુનરુચ્ચારણ છે.

હવે કોઈ એવો આશ્ચર્ય લેશે કે, કર્મમાર્ગમાં જે જે કાર્યો કહેલાં છે તે સર્વ પરમેશ્વરને જ અર્પણ કરવામાં આવે છે; કારણકે તેના આરંભમાં પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને જ સંકલ્પ કરવામાં આવે છે. અને સમાપ્ત થાય ત્યારે પણ તે જનાર્દનસ્વરૂપ વાસુદેવને જ અર્પણ કરવામાં આવે છે. તો પછી અર્પણ કરવાનું તે બાકી શું રહ્યું ? આ શંકાના સમાધાન વિષે એકનાથ મહારાજે નીચે પ્રમાણે કહે છે. ભક્તિમાર્ગનું અર્પણ જુદાં

પ્રકારનું છે એ પણ આ ઝોલીમાં ખતાવવામાં આવ્યું છે.

જંબ દૃષ્ટી દેલે દૃશ્યાર્તે । તંબ દેશોચિ દેલે તેયે ॥

યાપરી દર્શનાતે । અર્પી મજન સતે દૃષ્ટીવા વિષયો ॥ ૩ ॥

આપણે આંખોવડે જે કંઈ જોઈએ છીએ તે સર્વ દૃશ્ય વિષયોમાં દેવ છે; માતા તરીકે છે, પિતા તરીકે છે, કર્તા તરીકે છે એમ આપણે જોઈએ છીએ. મોટી નદીને કીનારે ઉંચા પર્વત ઉપર અથવા અન્ય સ્થળોએ આપણે ગયા હોઈએ ત્યારે પરમેશ્વરની દયા, ચાતુર્ય અને શક્તિનો ભાસ આપણને એવો થવો જોઈએ કે, જે જે વિષય આપણી દૃષ્ટિને દેખાય તે દરેકમાં દેવ—ઈશ્વર છે એવી આપણા અનુભવરણુની વૃત્તિ થાય, અને દરેક આંખનું જોતું દેવમય થઈ જાય.

આ દૃષ્ટિને સંબંધે થયું. તત્કાલ જ શ્રવણેન્દ્રિય માટે પણ સમજવું.

શ્રવણેચિ યાપરી શ્રવણ । કરિતાં ઉઠિલેં બ્રહ્મર્પણ ॥

હેતુરહિત મગવદ્વજન । સ્વભાવેં જાણ સ્વયેં હોતેં ॥ ૪ ॥

ધ્વનિ કાનમાં જાય એટલે જે પ્રમાણે દૃષ્ટિવડે દેવ—ઈશ્વરનો એક ધ્વનિ થાય છે તે જ પ્રમાણે ધ્વનિમાં પણ બ્રહ્મર્પણ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. એટલે તે ધ્વનિ બ્રહ્મર્પણ થાય છે, અથવા ભગવંતની સાક્ષ છે એમ લાગવું જોઈએ. કીર્તન અને ભજન વખતે સારંગી, મૃદંગ, ધત્તાદિ વગાડવામાં આવે છે તેનો હેતુ પણ ચિત્ત અને મનોવૃત્તિની એકાગ્રતા કરવાનો હોય છે. એટલે બીજી બાજતો તરફ લક્ષ ન જતાં તે ભજન તરફ લાગે, એજ મુખ્ય હેતુ હોય છે; પરંતુ ભજનમાં એકતાનતા થવી જોઈએ તે એક બાજુએ રહીને નાદ અને તાલમાં જ કેટલાંક માણસો ધણે વખતે એકતાન થઈ જાય છે. માટે સર્વમાં ઉત્તમ ઉપાય એજ છે કે, સર્વ ધ્વનિમાં બ્રહ્મભોધની ટેવ કાનને પાડવી. આપણે ધણુ શોકોને બોલતા સાંભળીએ છીએ કે, ‘કીર્તનમાં રસ જામતો નથી અથવા મજા પડતી નથી.’ આમાં કેટલોક દોષ શ્રોતાઓનો હોય છે તેમજ કેટલોક દોષ વગ્તાનો પણ હોય છે. કીર્તન કરનારને સારંગી, મૃદંગ, ધત્તાદિ વાજાંતના સાહિત્યની જરૂર જણાય, અને શ્રોતાઓને કીર્તનમાં રસ

જામતો નથી એમ લાગે એ ઉપરથી તે બન્ને વ્યક્તિના શ્રવણને બ્રહ્મ-
બોધની ટેવ નથી એ જ અનુમાન થઇ શકે. શ્રવણને બ્રહ્મબોધની ટેવ
પડી હોય તો સર્વત્ર એકાગ્રતા થઇ જાય છે અને દરેક ધ્વનિ પરમેશ્વ-
રનું સ્મરણ કરાવે છે. આ જ પ્રમાણે બ્રાહ્મિન્દ્રિય માટે પણ સમજવાનું
છે, એ નીચેની ઓવી ઉપરથી જણાશે.

જો સુપના સુપનપણ જોડી । તો ઘ્રાણાચે ઘ્રાણ હોય આવડી ॥

મગ નાના સુવાસ પરવડી । બ્રહ્માર્પણ મોડી નિજમોગ અર્પી ॥૫॥

પૂજાને સમયે દીવો, ધંટડી, કપૂર, ધૂપ, વગેરે શા માટે હોય છે ?
આંખને, કાનને અને નાકને સંતોષ થાય અને તેથી પરમેશ્વરમાં
તત્ક્ષીનતા થાય માટે. પરંતુ કર્મમાર્ગમાં ઉપર જણાવેલા ઉપકરણોનેજ
પ્રાધાન્ય પ્રાપ્ત થવાથી અને તે ઉપરજ સર્વ લક્ષ જતું હોવાથી જગત્ત
ઉત્પન્ન થાય છે, અને મૂળ હેતુ બ્યર્થ જાય છે. પરમેશ્વરની કૃપાથી
પૂજાને સુમંથ પ્રાપ્ત થયો છે તેની સૂચના જે દરેક મંથવડે બ્રાહ્મિન્દ્રિયને
થાય તોજ બ્રાહ્મિન્દ્રિય સંબંધનું ભાગવતધર્મનું કર્તવ્ય થયું કહેવાય.
હવે ચોથી ઇન્દ્રિય જે રસના તે વિષે વિચાર કરીએ.

રસના રસ ઘેઝું જાય । તેવ રસાસ્વાદ દેવાચે હોય ॥

મગ રસનેમાજી યેઝુની રાહે । બ્રહ્માર્પણ પાહે રસમોગવૃત્તી ॥ ૬ ॥

રસના એટલે જીભ. હરકોઇ રસનો સ્વાદ ભેતાં પરમેશ્વરની
કૃપાથી આ સ્વાદ મળ્યો એવી જો રસનાને સૂચના થાય તો રસોપ-
બોગની લોભુપતા નાશ પામીને ભગવતના ચિંતનમાં એકાગ્રતા થાય છે.
રસાસ્વાદ ભ્યો, શ્રવણ કરો, દૃષ્ટિસુખ ભોગવો. પરંતુ તે દરેક ઇન્દ્રિયોના
વિષય દેવ કરીશ્યો. તે તે ઇન્દ્રિયોવડે દૃષ્ટિસુખ, શ્રવણસુખ અને
રસાસ્વાદનો ઇત્યાદિ જે પરમેશ્વર તેને ઓળખો એટલે તમે ઇન્દ્રિયોના
સ્વામી થશો. ઇન્દ્રિયો તમારી ઉપર કદીપણ સ્વામિત્વ મેળવી શકશે નહીં.
તેમ નહીં થાય તો વાસનાઓ નિર્મૂલ થશે નહીં અને વિષય કરી
દૃષ્ટિએ પડતાં ઉપભોગેચ્છા પ્રબળ થશે અને તમે તેને વશ થશો.
કેટલાક લોકો ચોમાસામાં મીઠું વર્ણ કરે છે; પરંતુ તેથી મીઠા ઉપરની
અભિરુચિ કમી ન થતાં તેમના મનને એમ થતાં કરે છે કે, ક્યારે ચોમાસું

જાય અને ક્યારે મીઠું ખાઈએ ! મસીદ અથવા પ્રાર્થના કરવાના સ્થળમાં રંગ, વાદ્ય, વગેરે ઉપકરણ ખીસકુચ હોવાં ન જોઈએ એવું મહામદી ધર્મમાં કહેલું છે. અને તેટલા માટેજ મસીદની બીનો તથા સલામંડપ વગેરે માત્ર સફેદ કરવામાં આવેછે. ત્યાં રંગ અથવા ચિત્ર વગેરે કાંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. ખ્રિસ્તી દેરાળામાં પણ એવા ઉપકરણને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું નથી; આપણા-હિંદુઓના દેવાલયોમાં માત્ર તે વ્યવસ્થામાં પરાકાષ્ઠા થયેલી દેખાઈ આવેછે. જેટલાં છે તેટલાં જાણે ઓઢાંજ પડે છે ! સર્વ પ્રાધાન્ય તેમનેજ મળેછે, અને ભજન, કીર્તન તો માત્ર નામનુંજ—દેખાડવા જેવું. તેની તરફનો દુર્લક્ષ્ય. સ્પર્શ માટે પણ તેજ પ્રમાણે છે

સ્પર્શ ઘેઝૂજે નિજદેહીં । તંવ દેહીંચ પ્રગટે વિદેહીં ॥

મગ દર્શી જે જે કાંहीं । તોતો મોગૂં પાહીં બ્રહ્માર્પણેં ડઠીં ॥ ૭॥

સુખોપભોગની આજ્ઞા છે; પરંતુ તે આવેછે ક્યાંથી, અને તેનો નિર્માણકર્તા કોણ છે તે વિષે આપણને દરેક વખતે બોધ થવો જોઈએ. આ રીતે સ્પર્શસુખ લેવામાં આવે તો તેથી અપવ્યય નહોતાં દરેક સ્પર્શને વખતે વિદેહી જે પરમેશ્વર તેનું આપણને સ્મરણ થાયછે, અને એ રીતે સર્વ સુખ બ્રહ્માર્પણ થાય છે. પછી

જેડંતે જેડંતે ચાલવી પાયે । તોં તોં માર્ગુ દેવોચી હોયે ॥

મગ પાડલાંપાડલીં પાહે । નિજ મજન હોયે બ્રહ્માર્પણાશીં ॥ ૮॥

ચાલવી વખતે આપણે પરમેશ્વરની કૃપાથી ચાલીએ છીએ, અને જેટલો માર્ગ આપણે કાપ્યો તે પરમેશ્વરની કૃપાથી જ એમ સમજવું જોઈએ. સર્વ માર્ગ જ આપણો છે અને તે સ્વપરાક્રમરૂઢ કાપીએ છીએ એમ માનવું એ મોટી ભૂલ છે. સર્વ સુખો આપણાં છે એમાં સમજવું નહિં પણ જે સુખ આપણને મળેછે તે પરમેશ્વરની કૃપાથી જ મળે છે એમ માનીને તેનો સદુપયોગ કરવો. આપણે આગાડીમાં પ્રવાસ કરતા હોઈએ તો જેટલે સુધીની ટીકોટ લીધી હોય તેટલોજ પ્રવાસ કરવો જોઈએ. તેથી વધારે પ્રવાસ કરવો અથવા સર્વ આગમા-

હી આપણી જ છે એમ માનવું એ જેમ ખરાબર નથી, તે જ પ્રમાણે સર્વ વિષયોપભોગને માટે સમજવાનું છે. હરકોઈ ઇદ્રિય અગર અતિનો વિષય આગળ આવતાં સર્વ સમર્થ સૃષ્ટિનિષંતાએ જે નિયમો બાંધેલા છે તેને અનુસરીને મિતપણાથી તેનો ઉપયોગ કરવો અને તેમ કરતાં તેના ઉત્પન્નકર્તા અને દાતાનું ચિંતન કરવું એજ આપણો અધિકાર-એજ આપણું કર્તવ્ય છે. સારાંશ કે માત્ર તાલ વગાડવાથી કે રંમ કરવાથી જે દેવની ભાવના થતી નથી તો પછી તે શુદ્ધ કર્મમાર્ગ થયો. તેમાં ભજન અને ભક્તિમાર્ગનું સ્વાસ્થ્ય મિલકુલ રહ્યું નથી. યોગમાર્ગમાં યોગી લોકો વિષયનો ત્યાગ કરેછે, પરંતુ શરીરે ક્લેશ અને દુઃખ ભોગવે છે. આટલું સહેવા છતાં પણ મનોવૃત્તિના ધર્મથી તેઓ છૂટા થઈ શકતા નથી, અથવા તેનું ઉન્મૂલન કરી શકતા નથી. કવચિત્ તેનો અમલ કभी કરી શકાય છે; પરંતુ શરીરને અને મનને ક્લેશ તથા દુઃખ ન આપતાં તે કभी કરવાનું જેવું સામર્થ્ય ભક્તિમાર્ગમાં છે તેવું યોગ, કર્મ કે જ્ઞાન એ ત્રણે માર્ગમાંના એકમાં નથી. ભક્ત વિષયોપભોગ કરેછે, સર્વ ત્યાગ કરીને બેસતા નથી, પણ ખૂબી એ છે કે તેઓ સર્વ દેવને અર્પણ કરેછે. હવે, ખરો ભાગવતધર્મ આપણને સાધ્ય થવાની ખાત્રી એ છે કે ઇદ્રિયોનો દરેક વ્યાપાર ચાલતી વખતે આપણને પરમેશ્વરનોભોધ થાય છે કે નહિ, રિષયનું પ્રાધાન્ય—રિષયનો અમલ—નષ્ટ થઈને આપણા મનમાં પરમેશ્વરને પ્રાધાન્ય મળ્યુંછે કે નહિ, એ વિષે સૂક્ષ્મ રીતે જોષ કરવાથી તે નક્કી થાય છે. વૃત્તિઓને દંડીને-દાબી દબને સિદ્ધિ થવાની નથી— પણ વૃત્તિઓને સાફ વઘણ આપીને તેમનો ક્ષોભ કभी કરવાથી જ થશે. આ જ ભાગવતધર્મનો વિશેષ બેદ અને ભાગવતધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ છે!

વ્યાખ્યાન ૬ કું.

પાછલા વ્યાખ્યાનમાં “ આપણે જે જે કર્યો કરીએ તે પરમેશ્વરને અર્પણ કરવાં—પછી તે કર્યો હૈતુક હોય અથવા તો અહૈતુક હોય, ” એમ કહેવામાં આવ્યું હતું. અર્થાત્ જે જે કર્યો કરવાં તેના ફળનું સમર્પણ પરમેશ્વરને કરવું એ ભાગવતધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને આ

જે ધર્મનું લક્ષણ તે જ ધર્મ સર્વ ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપર સાધારણ રીતે એક એવો આલેખ લેશમાં આવેલો કે, “સંસારવ્યવહાર ચક્રાવર્તો એવું તો તમે કહો છો; પણ સંસાર ચક્રાવર્તમાં વિવિધપ્રકારના ઉદ્યોગ-ધંધા, વેપાર રોજગાર ચક્રાવર્ત પડે છે, અને તેમાં ફળ વિષે આસક્તિ, સ્વતઃ વિષે અભિમાન, તથા ફલપ્રાપ્તિ ન થાય તો ઉદ્વેગ અને વિષાદ ઉત્પન્ન થાય, એ સ્વાભાવિક જ છે. ત્યારે આસક્તિ, અભિમાન, ઉદ્વેગ, વિષાદ, ઇત્યાદિ ન થાય તેવી રીતે ઉદ્યોગ ધંધાઓ તથા સંસારના અન્ય સર્વ વેપારો શી રીતે ચક્રાવર્ત ?”

કર્માવરણી સમાધી । એક લગતી ન વહે કર્વી ॥

તે પાકે નહીં નિજાત્મબોધી । જાણ ત્રિશુદ્ધિ વિરેહા ॥૧॥

સંસાર વ્યવહારમાંનાં કર્માચરણો કરતાં છતાં સમાધિ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? કારણ સમાધિ મેળવવા માટે વિષયોનો સદંતર નાશ થવો જોઈએ, અને કર્માચરણ એટલે વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગ ધંધાઓ વ્યવસાયો—વેપાર વગેરે કરવાં. આ રીતે બન્ને બાજતોની કૃતિ તદ્દન ઉત્તરી જ છે, અને જ્યાં મન હંમેશાં બાજત રહે ત્યાં સમાધિ થાય જ શી રીતે ? એવો આલેખકોનો સવાલ હોય છે. તે વિષે એકનાથ મહારાજ કહે છે કે:—

તટસ્થા નહીં સમાધી । લગ્ને સ્વાર્ચી ઠકલી બુદ્ધિ ॥

તે સમાધી નવે ત્રિશુદ્ધિ । જાણ નુસ્તી મૂર્છા આલી ॥૨॥

યોગીઓની જે સમાધિ છે તે તટસ્થપણાની છે પણ ખરી સમાધિ નથી. તેનો માત્ર મોહભ્રમરૂપ હોઇને એકદેશી છે. તે કોઇને કોઇવાર પણ બગડવાની છે. કારણ કોઇને કોઇવાર પણ દેહધર્મની પ્રત્યક્ષ યા પ્રેરણા થાય છે, અને આધાત અથવા કોઇની વ્યાપ્તિને લીધે તે સમાધિનો ભંગ થાય છે, પરંતુ ભગવત ધર્મની જે સમાધિ છે તે એકદેશી નથી. તેનો સંબંધ સર્વત્ર છે. ભગવદ્ભક્તોની સમાધિનો અધિકાર આને સંકુચિત નથી. યોગ માર્ગની સમાધિમાં માણસ કેટલાક વખત

સુધી તટસ્થ રહે છે; પરંતુ આના તટસ્થપણને ખરી સમાધિ નેઓ કહે છે તેઓ ખરેખર છેતરાય છે. કારણ એવી સમાધિ તે ખરી સમાધિ નથી. તે તો માત્ર ક્ષણિક મૂર્છા છે. એ ક્રિયાવાન મનુષ્યની સમાધિ નથી પણ મૂર્છાવાન એટલે મોઢ પામેલાની એકકાળી એકદેશી સમાધિ છે. કારણ તેનાવડે કાંઈપણ ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી એમ એકનાથ મહારાજે બીજી ઓવીમાં વિશેષ કરીને કહેલું છે. નેઓ મંદ એટલે મૂર્ખ છે તેઓ “ યોગીઓની સમાધિ એકદેશી અને ક્ષણિક છે ” એ વાત સાચી માનતા નથી, એ તેમણે

તાટસ્થ્યાપાસૂને ડાઠિલા । તેં તો સમાધીસ મુકલા ॥

તેવ્હાં એકદેશી મલો આલા । મંદ યા બોલા ન માનિતો સત્યા ॥૩॥

આ ત્રીજી ઓવીમાં સ્પષ્ટ કહેલું છે.

બુદ્ધિ આકાઠિલે પરબ્રહ્મ । તેં અહેતુક ચાલે કર્મ ॥

હોંચે બુદ્ધિવેં અર્પણ પરમ । રતર તો ભવ અનુમાન જ્ઞાન ॥૪॥

બુદ્ધિનો લય ઈશ્વરમાં થાય છે અને ફલપ્રાપ્તિની આસક્તિ વિના મનુષ્ય ને કાંઈ કર્મો કરે તે સર્વ પરમેશ્વરને અર્પણ થાય છે; અને આ પ્રકારે બુદ્ધિના યોગે ને કાંઈ અર્પણ થાય તે જ ખરું અર્પણ છે. તે વિના અન્ય સર્વ ભ્રમ અને અગ્નિ છે. વળી—

તે સ્વરૂપીં નિરવધી । મજનશીલ જહાલી બુદ્ધિ ॥

તે સફઠ કર્મીં સમાધી । નિજાર્પણવિધિ સ્વયે જાહલી ॥૫॥

પરમેશ્વરમાં બુદ્ધિનો લય થવો જોઈએ—અનન્યભાવ થવો જોઈએ. આ લય એવો થવાની જરૂર છે કે, પરમેશ્વરની અને આપણી ઇચ્છામાં કાંઈજ અંતર રહેતું ન જોઈએ. અર્થાત્ પરમેશ્વરની ઇચ્છા તે જ આપણી ઇચ્છા થવી જોઈએ. અને જ્યારે પરમેશ્વરની ભક્તિ વિષે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય, તથા “ માતા, પિતા, જ્ઞાતા વગેરે ને આપણી સાથે પરમેશ્વરના સંબંધો છે તે લક્ષમાં રાખીને તેના હેતુઓ આપણી તરફથી સિદ્ધ થાય એજ આપણી પ્રતિકર્તવ્યતા છે ” એમ જાણે ત્યારે સર્વ કર્મોની સમાધિ થઈ એમ સમજવું જોઈએ. આવી બુદ્ધિવડે ભજનશીલ થઈને અહેતુક કર્મો કરવાં તે જ કર્મચરણી

ખરી સમાધિ. યોગમાર્ગી લોકોના આલેખનો આ જવાબ છે. ખરી સમાધિ થવા માટે મુખ્યતઃ બે બાબોની જરૂર છે. એક નિરવધિત્વ અને બીજી ભજનશીલતા. હું પરમેશ્વરનો સેવક છું, દાસ છું એવી બુદ્ધિથી જે કર્મમાં વ્યવહારમાં પ્રવેશ કરે છે તેની સમાધિ એકદેશી નથી પણ તે સાર્વત્રિક છે. તે અંગતું પ્રતિઅંગ થાય છે, અને શરીરના બખતર જેવી થાય છે. મોહની મૂર્છામાં અને યોગીઓની સમાધિમાં બહુ તફાવત નથી, અને તે વિષે અનુભવ પણ તેવોજ છે. જે ક્રિયાવાન પુરુષ પરમેશ્વરમાં બુદ્ધિનો લય કરે છે તેની સમાધિ કથાશુભ્રદ અને શાંતિ તથા પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન કરનારી નીવડે છે. તે માણસને વિપાદ કે ઉદ્દેશ થતા નથી. તે હમેશાં ઉલ્લાસવૃત્તિમાં રહે છે તથા આનંદથી કમોં કરતો રહે છે; પરંતુ યોગાધિષ્ઠ કોપિષ્ઠ હોય છે. સમાધિ સમયે તેમને એકતાનતા તથા આનંદ થાય છે એમ કહે છે; પરંતુ સમાધિ ઉતર્યા પછી શરીરને રક્ષતા અને રૂક્ષતા પ્રાપ્ત થાય છે. એક વખત સમાધિ છોડ્યા પછી બીજી વખત ચકાવવા માટે વચ્ચે બે ચાર દિવસ વિશ્રામો લેવો પડે છે. સમાધિ ઉતરે એટલે ફરી રક્ષ અને જગરિત લાગે છે, અને યોગી કેટલાક દિવસ હૃક્ષક રહે છે એમ કહે છે. શૈષ્ટિક પત્રોએનો મિનાહાર કરીને કેટલાંક વર્ષો સુધી એ પ્રમાણે ચલાવે છે; પરંતુ શરીરના બળની સાથે શરીરમાં ઉપર પણ ઉક્ષત સુક્ષ્મ ક્રિયાઓ થાય છે, અને પછી સમાધિ ચકાવવાનો ઉદ્યોગ છોડી દેવો પડે છે. આવી સમાધિ કરનારી મંડળી ઘણું ભાગે રાગી હોય છે. તેમને અંતરંગમાં શાન્તિ અને આશ્રય પ્રસન્નતા હોતી નથી. આ સાધારણુ: યોગમાર્ગની સમાધિ ધરાવનારાઓની વાત થઈ. તે યોગીઓમાં વૃત્તિ મુપ્રસન્ન રાખીને શાન્તપણે રહેનારા હરિના લાલ મિત્રકૂલ હોતા જ નથી એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી; પણ સાધારણુ રિચતિ આવી છે.

પરંતુ ભક્તિમાર્ગમાંના કર્મચરણની સમાધિની આખત તેવી નથી. તે જેટલા અંશે સંધ્ય થાય તેટલા અંશે પણ-એટલે માત્ર એક જ કર્મ હોય તો પણ તે જો પરમેશ્વરને સર્વભાવથી અર્પણ

કરીને કરવામાં આવ્યું હોય તો એ કર્મ કરનારને જે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે, જે ઉદ્ધાસ થાય છે, તે નિરવધિ હોય છે; અને તેથી તેના અન્તઃકરણને અખંડ શાન્તિ મળે છે. આ પ્રમાણે પરમેશ્વરને અર્પણ કરવાના હેતુથી કર્મ કરતાં લોકોની પ્રશંસાથી હર્ષ અથવા નિંદાથી વિપાદ થતો નથી; અને પ્રત્યેક કર્મની આસપાસ ભક્તિનું બખતર બનતું જાય છે. આ બખતર બનવાથી જેટલો ફાયદો છે તેટલું તે બનતું મુશ્કેલ છે; પરંતુ તે એક વખત બને એટલે પછી તેનાથી પ્રસન્નતા, અનુરાગ, શાન્તિ અને એક પ્રકારનું ધૈર્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

વ્યાખ્યાન ૭ મું.

ભાગવતધર્મનું દૈવત શું, તેમાં ઉપાસક કોણ, તેની મુક્તિ કઈ, એ જૂદી જૂદી વખતે એકનાથી ભાગવતના આધારે પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે. હવે ભાગવતધર્મનું એક લક્ષણ રહ્યું છે. તેનું વિવેચન કરીને મેં જે વ્યાખ્યાનમાલિકાનો પ્રારંભ કર્યો હતો તેની પરિસમાપ્તિ કરવાની છે. પરંતુ એ વિશેષ લક્ષણ કયું છે તે વિષે વિચાર કરતાં વિશેષ કરીને બે બાબતોનું સૂચન થાય છે. ધર્મશોધન, ધર્મસંસ્થા, ધર્મના સંપ્રદાયો અને આચારશુદ્ધિ એ વગેરેનો ઉદ્દેશ—એ સર્વનું રહસ્ય માત્ર સુખપ્રાપ્તિ છે એવી લોકોની સાધારણ સમજ છે. સર્વ ધર્મની શોધ સુખ પ્રાપ્ત્યર્થે હોયને કારણે તથા દેશતઃ અખંડ સુખ મળે તે તરફ તેનું વલણ હોય છે. આપણા આ દેશનાં વૈદિકકાળથી શ્રેય એટલે એવિક સુખ તથા શ્રેય એટલે સ્વર્ગમાં મળનારું શ્રેય સુખ, એની અખંડ પ્રાપ્તિ થવા માટે ધર્મનું અનુસરણ કરવાનું છે એવા પ્રકારની સમજ છે. જ્ઞાન ધર્મ કર્યું હોય તો જ્ઞાન કરનારને અન્ય લોકમાં મોખદલો મળેછે, તેમજ ધર્મનું પર્વવસાન સુખપ્રાપ્તિ અને તે સુખનો મૃત્યુશોકમાં અથવા સ્વર્ગલોકમાં ખંડ ન થાય, એવી જે આપણા લોકોની કલ્પના છે તેવીજ અન્ય દેશોમાં પણ સર્વત્ર હોવાનું જણાય છે. આ સમજમાં સત્યનો બિલકુલ અંશ નથી એમ તો કહેવાય નહિ, પણ ભાગવતધર્મનું આ સંબંધમાં જે વિશેષ લક્ષણ છે—તે હું આગળ જણાવીશ—તે વૈદિક તથા પૌરાણિક ધર્મમાં નહોતું, અને ઉપનિષદ કાલમાંનું પણ નથી. મૂલતઃ

અને તત્વતઃ જોઈએ તો ધર્મનું સાધ્ય સુખ નથી અથવા દુઃખ પણ નથી. સુખ દુઃખ એ સાધનો ખરાં, પણ તે ધોડાની લગામની જે દોરી-ઓ પ્રમાણે છે. જે પ્રમાણે સારથિ એ દોરીઓના તંત્રવડે ધોડાને ચલાવે છે તે પ્રમાણે આ એ સાધનોવડે મનુષ્ય પરાવૃત્ત અથવા પ્રવૃત્ત થાય છે. ધર્મથી પ્રાપ્ત સુખ દુઃખ નહિ પણ બીજું કંઈક જ છે. ધર્મમાર્ગમાં સુખની રીત છે, તેમજ દુઃખની રીત પણ છે. કોઈ કોઈ વખતે દુઃખના સાધનવડે મનુષ્યની સન્માર્ગમાં પ્રગતિ થાય છે એનું પણ દેખાય છે. ધર્મનો સુખ્ય ઉદ્દેશ સુખ છે એમ બોલવાનો સામાન્યતઃ પરિપાઠ છે; પરંતુ જ્ઞાનવત્તધર્મનો મહિતાર્થ અથવા ઉપદેશ-તેનું પ્રમેય સુખ પ્રાપ્ત થાય અથવા દુઃખ નાશ પામે એ નથી, એમ જેને સમજાયું નથી તેણે જ્ઞાનવત્ત ધર્મનું રહસ્ય જાણ્યું નથી એમ કહેવાને જરા પણ અડચણ નથી. ઉપર જણાવેલી સાધારણ સમજીતને લીધે ધર્મયુક્તિને એકદેશી વલણ મળે છે અને તેથી વખતો વખત પતનના પ્રસંગો આવે છે, તથા મનમાં ખેદ, ઉદ્વિગ્નતા, નિરાશા, ઉપદ્રવાપ અને સંશય, વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક પ્રસંગે એવો અનુભવ થાય છે કે, ધર્મને અનુસરીને ચાલતાં સુખના કરતાં દુઃખ વિશેષ થાય છે, અને તેથી મનની સ્થાયિકતા નષ્ટ થાય છે. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય માત્રના વ્યવહાર જોયા હોય તો અન્ય પ્રમેય અથવા અન્ય સાધ્ય ઉપર દૃષ્ટિ હોય છે એમ પણ દેખાય છે. કેવળ સુખ તરફ દૃષ્ટિ રાખી ન હોય અને શુદ્ધ માર્ગે ચાલતા હોઈએ તેમ છતાં સંસાર રૂપ સમુદ્રમાં ડોહાં ખાવાં પડે છે, ત્યારે યોજકે આવી નિલક્ષણ યોજના કેમ કરી કરી એવા કુતર્ક અને સંશયથી આપણું મન ડગમગતું નથી. સારા આચરણમાં રક્ત આપણા સુખ તરફ જ દૃષ્ટિ હોતી નથી તેનાં અનેક દૃષ્ટાન્તો મળી આવે છે, અને તે ઉપરથી સુખ દુઃખ એ જ હેતુ હોતા નથી એ સ્પષ્ટ થાય છે. માતાનો પ્રેમ જીવો. માતા આ માટે અનેક પ્રકારે કષ્ટો સહન કરે છે? પોતાના બાળકનું કલ્યાણ થાય આટલે. જો તે પોતાના સુખ માટેજ કષ્ટો સહન કરતી હોત તો સત્ત દિવસ જામરણ તથા મહેનત કરીને અને લોહીનું પ્રાણી કરી લાંબે બાળકના કારીર રક્ષણને માટે તેણે જોવાસના કરી ન હોત. ખરેખર

શ્વરનો પ્રેમ કેવો હોય છે તે ઉપમા વડે બતાવી શકાય તેમ નથી; તો પણ માતાનો પ્રેમ તે અપાર પ્રેમની કિંચિત્ છાયા છે. માતા પોતાના બાળક ઉપર પ્રીતિ કરતાં પોતાના સુખની આશાના મૂળમાં કુવાડો મારે છે, એમ પરમેશ્વરના તે ધર્મની છાયાની કિંમત બરાબર કરવી જોઈએ; તે બાળુએ મૂકી દઈને, બાળક પોતાને ઉપયોગી થઈ પડે માટે માતા કપ્પો સહન કરેછે એવી સ્વાર્થબુદ્ધિ તેનામાં હોવાનું કહી આપણે તેના પવિત્ર પ્રેમને ડાઘ લગાડીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે પવિત્ર આનંદ કયો? તો બાળકનું હાસ્ય જોઈને માતાને થતો આનંદ, એ આપણને સહેજે જણાય છે. માતાને પરિણામે બાળક તરફથી સુખપ્રાપ્તિ થાય પરંતુ તેનો તે જ હેતુ અથવા ઉદ્દેશ હોયછે એમ કહેવું એ ભૂલ માત્ર જ છે. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી ધર્માચરણનું સાધ્ય શું તે વિષેની કંઈક કલ્પના કરી શકાશે. ઠીક, પિતાનું વાત્સલ્ય જીઓ. પિતા પોતાનાં બાળકો માટે સતત કાળજીવાળો શા માટે હોયછે? તે ખેતીવાડી, વેપાર રોજ ગાર અથવા નોકરી ચાકરી વગેરે અત્રાંત મહેનત કરે છે અને બાળક ના ભરણુ પોષણુ માટે તથા તેને સુશિક્ષા દીક્ષા આપવા માટે હમેશાં કાળજી વાળો રહેછે તે બાળક તરફથી ભવિષ્યે-વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાને સુખ મળે તેટલા માટે નહિજ. પિતામાં આ બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી? આ વત્સલતા એ પરમેશ્વરની છાયાછે. આ લોકમાં સુખપ્રાપ્તિ થાય અને પરલોકમાં વતનવાડી મળે એવી ઇચ્છાથી પિતા પોતાનાં બાળકો તરફ વાત્સલ્યભાવ ધરતો નથી, કે અત્રાંત મહેનત કરતો નથી. તેમજ મિત્રોનો સ્નેહ જીઓ કે સ્ત્રી પુરુષનો પ્રેમ જીઓ. બન્ધુ ભગિનીનું સખ્ય જીઓ. એકંદરે જેતાં સંસાર એ ધર્મની સંસ્થા અથવા રચના છે, અને પરમેશ્વરના વરિષ્ઠ ધર્મો તેમાં અવતરેલા છે. કનિષ્ઠ જાતિના ઢેડ ભંખીઆઓ પણ એક બીજા માટે મરી ફીટે છે. સારાંશ કે સંસારચાત્રા એ ધર્મ જ છે, અને તેમાં પરમેશ્વરની કૃપા એક સરખી વરસી રહી છે. રાષ્ટ્રહિ. તકતો પોતાના જીવનો ભોગ આપે છે—દ્વાશીએ જવાને પણ તૈયાર થાયછે તે પણ સ્વતંત્ર સુખ માટે નહિ. અર્થાત્ સુખ પ્રાપ્ત્યર્થે સર્વ કાર્યો થાય છે એ કલ્પના જ શુદ્ધ નથી. ધર્મ અને સદાચરણનો સાધ્ય- પ્રાપ્ય હેતુ, સુખ અથવા દુઃખ એ બન્ને નથી. પરમેશ્વરની રાજ્યવ્યવસ્થામાં એ

બંનેનું મિશ્રણ છે. સુખપ્રાપ્તિ અથવા દુઃખમાય એ માત્ર ધર્મની દોરી-
ઓ છે; એને આપણે ધોડાઓમાં વિશેષ યોગ્યતા લાવવાની છે એટલું
હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

ભાગવતધર્મ.

વ્યાખ્યાન ૮ મું.

પંદર દિવસ પહેલાં ભાગવતધર્મનું મુખ્ય જૂવણ અથવા રહસ્ય,
શું છે તે જણાવવાનો ઉપક્રમ મેં કર્યો હતો. તે ધર્મનું મુખ્ય ભાગ
વૈલક્ષણ્ય અથવા રહસ્ય એ છે કે, “જીવાત્માને આ લોકમાં નહિ લો
પરલોકમાં અખંડ સુખપ્રાપ્તિ થાય” એવી મતલબની પ્રચલિત સાં-
પ્રદાયીક ધર્મોની માન્યતા છે તેવી આ ધર્મની નથી. ઇતર સર્વ ધર્મો-
ની ઇતિ સુખ તરફ હોય છે, અને તે અર્થેજ સર્વ ઉદ્યોગો થાય છે
આવિષયમાં ભાગવતધર્મ એમ કહે છે કે, કેવળ સુખપ્રાપ્તિ તરફજ
લક્ષ આપ્યું હોય તો આ ધર્મનું રહસ્ય કોઈપણ સમજી શકાય નહિ. માત્ર
સુખ મેળવવા માટેજ વેપાર રોજગાર કે ઉદ્યોગ ધર્મો કરવો જોઈએ તો
તે કરો; પરંતુ પ્રાપ્તવ્ય સુખ કે દુખ કરતાં કંઈક જીવુંજ છે. તે સા-
ધ્ય શું છે તે વિષે મારે આજ જોલવાનું હતું. પરંતુ પાછલા વ્યાખ્યાન
સમયે માતાનો પ્રેમ, પિતાની વતસલતા, મિત્રનો રનેહ, સ્ત્રી પુરુષને પ્રેમ
વગેરે દૃષ્ટાન્તો લીધાં હતાં, તેમાં માતાને પ્રેમ અવિષ્યના સુખ માટે
નહિ પણ અહૃતક હોય છે. તેમજ આવા પ્રકારના જે જે સંબંધો હોય છે
તેમાં હમેશાં પોતાનુંજ હિત થાય એવો હેતુ હોતો નથી. માતા પોતે
અનેક પ્રકારનાં કળેટા સહન કરે છે તે પોતાના સુખ હેતુ માટે નહિ;
તેમજ પોતાનાં છોકરાંનું કસ્યાણ તથા તેનું સામર્થ્ય અને જ્ઞાન વધે તે
માટે પિતા કાળજી ધરાવે છે અને તેમાં પોતાની જગ્યા ભરે છે એનું
કહેવામાં આવ્યું હતું. તેમજ ધર્મ સંસ્થાના હેતુ વિષે પિયાર કરતાં
ઉપર જણાવેલાં સંસાર સંબંધમાં અમૂર્ત પુરુષોનાં મૂર્તિમંત ભક્તો
માનવામાં આવતાં જણાય છે; અને અત્યંત દુર્ભાગી, મોઝા, એટલે

કાળી, બીલ ધાડપાડ, વગેરે હલકા બાતમાં મળ્યાતા લોકોમાં પણ પોતાને કાંઈક પ્રિય હોય છે—પછી તે મનુષ્ય હોય અથવા વસ્તુ હોય. આ ઉપરથી સુખ તરફ જ દષ્ટિ રાખીને મનુષ્યો કષ્ટ સહન કરે છે અથવા કાંઈ કરે છે, એમ કહેવું અથવા એવી કલ્પના કરવી એ વસ્તુ સ્થિતિને અનુકૂળ આવતી નથી, એવું મેં પ્રતિપાદન કર્યું હતું. એ ઉપર શ્રીમદ્ સમુદ્રમાંના એક વિચારી ગૃહસ્થે એવી શંકા લીધી કે, “પ્રાકૃત જનોમાં એવા ઘણા લોકો છે કે, જે પોતાને દુઃખ થાય તો બહેતર પણ બીજાને નુકસાન કરવાનું ચુકતા નથી. બીજાની એ આંખો ફાડવા માટે પોતાની એક આંખ ફોડે છે, બીજાને અપશુકન કરવા માટે પોતાનું નાક કાપી લે છે. આ દોરંગી દુનિયામાં સર્વ પ્રકારના લોકો મળી આવે છે, માટે તમે કહો છો તે પ્રમાણે ખરાબર સિદ્ધ થતું નથી, અને તમે કહેલું પણ લક્ષણ બેસતું આવતું નથી. આ ગૃહસ્થને “આવી રીતે ધર્મનો ગોઠાણો કરવાનું કાંઈ કારણ નથી” એવી મતલબનો મેં જવાબ આપ્યો હતો. કારણ કે તમે કહો છો તે પ્રમાણે ખરાબ વર્તન કરનારને માટે રાજ દંડ છે, અને તેમનો ન્યાય થઈને તેમને શિક્ષા થઈ નથી તેટલામાં તો આપણે તેને આપણામાંથી ઉઘાડી મૂકીએ છીએ. અર્થાત્ રાજદંડ થતાં પહેલાંજ આપણે એવા દુર્જનને નિંદાદિ શાસનો કરીને દંડીએ છીએ. તેમજ ઉદ્ધટપક્ષે સારા માર્ગ ચાલનારા સાથે આપણે પ્રેમથી વર્તીએ છીએ. આ ઉપરથી નિયમબદ્ધ શું અને અપવાદ સૂચક શું તે સમજવું મુશ્કેલ નથી, અને તમે જાણવેલા પ્રકાર અપવાદ ૩૫ છે એ ખુલ્લું છે. પિતા પુત્રનો સંબંધ અત્યંત દ્રેષમય, બધું બધુંમાં અત્યંત વેરભાવ, માતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું એજ છોકરાઓનું વૃત્ત, એવા અતિશય દૈત્ય—પાપના પ્રકાર કવચિત્ મળી આવે છે એ વાત ખરી; પરંતુ સામાન્ય સ્થિતિ જોવાથી નિયમ કયો અને અપવાદ કયો એની ખાતરી થશે. આ ઉપર બીજાં પણ પ્રમાણ આપી શકાય તેવાં છે. આપણે સુખમાં રહીએ, આપણને ત્રાસ,—દુઃખ ન થાય એવા હેતુથી મનુષ્યો હમેશાં વ્યવહાર ચલાવે છે અને દુઃખથી બીજા રહે છે, એવું તેના વર્તન ઉપરથી દેખાતું નથી; ત્યારે સંસારમાંના સર્વ પ્રકારના સંબંધ સ્થાયી રહે, એજ મુખ્ય દોરણ હોય છે.

“કૌરવો મારા ભાઈઓ છે અને તેના સૈન્યમાં મારા ગુરુ વગેરે છે માટે તેમની સાથે લડાઈ કરીને તેમને ક્વેરી રીતે મારવા ?” આવું બ્યારે અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું, ત્યારે “ આ વ્યામોહ અન્યથા છે ” એવી મતલબનો શ્રીકૃષ્ણે તેને ઉપદેશ કર્યો હતો. આ ઉપદેશ અર્જુને માન્ય ન કર્યો ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે ૧૨ી વખત જે બોધ કર્યો હતો તે આ વિષે વિચાર કરનારાઓએ અવશ્ય ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ કારણ તેમાં સુખ દુઃખની ખરી યોગ્યતા શું છે, હર્ષ શોક એ માત્ર-રસ્તો જાણવા સાફ જે પ્રમાણે રસ્તામાં પાટીઆં લગાવેલાં હોય છે તે પ્રમાણે—માર્ગદર્શક છે અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત સૂચના થવા પુરતોજ છે. તે સ્વતઃ પ્રાપ્ત વ્ય નથી. તેમજ હર્ષ, શોકે અથવા સુખ દુઃખની સ્થિતિનો જીવાત્મા સાથે શો સંબંધ છે. તે મનમાં હસે તેવી રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે. એ વિષે કોઈ કહેશે કે, તે શબ્દપ્રમાણ થયું; પણ આવા વિચારોની પુષ્ટી માટે અનુભવનું પ્રમાણ આપવું જોઈએ તે ક્યાં છે ! આ સવાલ યથાર્થ છે, માટે હવે આપણે અનુભવિક પ્રમાણ જોઈએ. પ્રથમતઃ જેને ઇંગ્રેજી ભાષામાં civilized કહે છે, અને તે જ અર્થમાં જેને જ્ઞાનેશ્વરીમાં “ ઉત્તમ ગુણ નાગરિક ” એ પ્રમાણે કહેલું છે. જેમનામાં સારા ગુણો અતિશય છે એવા શહેરમાં રહેનારા લોકો તથા ગામડીઆ લોકો એમનામાં અંતર શો છે તે વિષે આપણે વિચાર કરીએ તો, નાગરિકતા અથવા સામર્થ્યના અત્યંત વિકાસને લીધેજ લોકસમુચ્ચયના આ વિભાગો થયા છે એમ જણાઈ આવે છે. શહેરમાંના લોકોને જે જે કરવું પડે છે અથવા જે વિષે વિચાર કર્તવ્ય હોય છે તેનો સમુચ્ચય ગામડાના લોકો કરતાં વધારે હોય, એજ મુખ્ય ફરક છે. ગામડાના લોકો સ્વસ્થ બેસી રહે છે. અથવા તેમને સુખની ઇચ્છા નથી હોતી એમ તો નથીજ નાગરિકોનો હંમેશનો વહીવટ જોતાં તેમનામાં અનુભવનો સમુચ્ચય અધિક હોવાનું જણાય છે. નાગરિકોને કાળજી અથવા શ્રમ ઓછાં હોય છે એમ નથી, પણ એમનામાં સામર્થ્ય અધિક હોય છે. નાગરિકોમાં પણ ચાર છ મહિનાની વાત તો જવા જ દબાએ પણ આવતી કાલે ચરિતાર્થ શી રીતે થશે તે વિષે જરા પણ ચિંતા ન કરનારા એવા હરિનાભાલ હોય છે; પરંતુ કોળીનાળી, બીલ. વાઘરી, વગેરે હ-

લકી સ્થિતિના લોકો કરતાં નાગરિકોમાં જે કાંઈક વિશેષ હોય છે, તે સારાપણું છે, તેજ પ્રમાણે યુરોપિયન લોક અને આપણા લોકો સંબંધે જોઈએ. જ્ઞાન વિષે ઔત્સુક્ય, નિયમિત રીતે કામ કરવું, તેમજ વિવચના અને આત્મસંયમ, એ વગેરેનો યુરોપિયન લોકોમાં જેટલો વિકાસ થયેલો છે તેટલો આપણામાં નથી. એકંદરે નાગરિકપણું અથવા સુધારણા અને સારાપણાનો ભેદ એ જ નિયમ છે. ભિન્ન અથવા કોળી વગેરે જાતના લોકોમાં શરીર સામર્થ્ય હોય છે, પરંતુ તેમનામાં જવાની આપણી ઇચ્છા હોતી નથી. નાગરિક અને ગામડીયા લોકોમાં આ ભેદ શી રીતે આવ્યો તે જોતાં જણાય છે કે, નાગરિકને સાપેક્ષ સુખ વધારે હોય છે એમ નહિ પણ તેમનામાં ક્ષમતા અથવા એક જાતનું સામર્થ્ય અધિક હોય છે, એને લીધેજ આ ભેદ થાય છે. નાગરિકોમાં શરીરની તેમજ મનની પરિશ્રમ કરવાની ઉચ્ચ પ્રતિભા યોગ્યતા અધિક હોય છે, તેમનામાં જ્ઞાનનો પરિધ મોટો હોય છે. તેમની ઉપર ક્ષણેક્ષણ સારા સંસ્કારો ઘણા થતા હોવાથી સારી વૃત્તિનો વિકાસ વિશેષ થાય છે. તે શરીરે દુર્બળ હોય તો પણ તેમનામાં ક્ષમતા તથા વિકાસ અધિક હોવાથી તેનાથી ઘણું કાર્ય થઈ શકે છે. નિદાન છ માસ કે વર્ષની સામગ્રી ધરમાં હોય, અને પુત્ર પૌત્રની વ્યવસ્થા પોતાની હયાતીમાં તેમજ પછીથી સારી રહે તેવી ઇચ્છા નાગરિકોમાં અધિક હોય છે અને તેઓ પ્રયત્ન પણ તેને અનુસરીને જ કરે છે. તેમજ તેઓ વખતે દુઃખ અથવા ત્રાસ ભોગવે છે. તેમને નિર્ભયતા અધિક હોય છે; તેમજ કાળજી પણ અધિક હોય છે. માત્ર એટલુંજ કે પરસ્પર વિરોધ અને પેટ બળનારી દાહક કાળજી હોતી નથી. તેમને જ્ઞાન તથા માનસિકશક્તિ વધારવાની હમેશાં ચિંતા હોય છે. આ ઉપરથી સુખ દુઃખ એ માત્ર સાધન અથવા માર્ગદર્શક ચિન્હરૂપ છે એ સિદ્ધ થાય છે. માનસિકશક્તિનો વિકાસ આયાસથી પણ થવો તો જોઈએ જ. વધારે ખાત્રી માટે બીજાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતો લઈએ. એક શ્રીમંત ગૃહસ્થનો છોકરો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા સારી જીવતોડ મહેનત કરે છે તે શું પેટ ભરવા અથવા શરીરસુખ થવા માટે? નહીં, પણ કેવળ જ્ઞાનૌત્સુકતાને લીધેજ. જે પ્રમાણે માતાનો ગ્રેમ તેનાં છોકરાં માટે તેને કષ્ટ સહન કરાવે છે તેજ પ્રમાણે જીવાસા

અથવા જાનોત્સુકતા શ્રીમંતના છોકરા પાસે જીવતોડ પચરીમ કરાવે છે. અત્યંત હાનિકારક ઉદ્યોગો નામરિક અથવા સુધરેલા લોકો સા માટે કરે છે ? વર્ષો વર્ષ આગબોટો બરીને ઉત્તર ધ્રુવની શોધ ખોળ કરવા માટે જવામાં યુરોપીઅન લોકો બૂધણ માને છે તે સા માટે ? તે તરફ જનારાઓમાંના હજારો માણસો બરફથી મરી જાય છે તો પણ તે અગત્ય પ્રદેશની શોધ માટે આબ્યાહત પ્રયત્ન ચાલુ છે. આવી જગ્યાસા અને આવો વિકાસ આપણા લોકોમાં નથી. આ ઉદ્યોગમાં અતિ-શય કદ સહીને સેંકડો લોકો આત્મભોગ આપે છે તે કેવળ જીજ્ઞાસાને લીધેજ. નામના થવા માટે તે પ્રમાણે કરેછે એમ કાંઈ કહે તો અપવાદ એ આવે છે કે, આજ સુધીમાં જે જે લોકો તે તરફ ગયા અને મરણ પામ્યા તે સર્વની નામના થઈજ છે એમ કાંઈ નથી.

આ ઉપરથી તેઓ દુઃખ માટે આત્મભોગ આપે છે, અને તેમને દુઃખની પર્વા નથી તથા સુખનો વિચાર નથી, એ દેખીતું છે. ઉપરનાં દષ્ટાન્તો ઉપરથી ખાત્રી થાયછે કે, સૂખ પ્રાપ્તિ માટે અથવા દુઃખ નાશ માટે સર્વ કાંઈ થાય છે એમ કહેવું એ બરાબર બેસતું નથી. આવા ઉદ્યોગો માત્ર સૂખ પ્રાપ્ત્યર્થ થાય છે એવો આરોપ મૂકવો એ માતૃપ્રેમ ઉપરના આરોપ જેવો જ છે. આના અપવાદરૂપે જો કાંઈક હશે તોપણ ભાગ્યવાન ક્ષમ જે માણસો છે તેમનામાં વિકાસ તથા ક્ષમતા અધિક હશે. તેમજ નીચ વૃત્તિનો ઉચ્ચવૃત્તિને વ્યવસ્થા ન થાય, તથા હિમત ભાવનો વિકાસ થાય એજ મનુષ્યનો સાધારણ હેતુ હોય છે એ સત્ય છે. જે પ્રમાણે માળી પુલતું સૌન્દર્ય, તેની સુગંધ તથા માધુર્ય બગડે નહીં, તથા કળી કરમાય નહીં માટે ઝાડના મૂળમાં હમેશાં જો છતું પાણી સિંચે છે; તેજ પ્રમાણે તમે અને દરેક જણ પુલો છીએ અને આપણી સદ્વૃત્તિઓ વિકસિત થાય એવા હેતુથી સુધરેલા અથવા નામરિક-બણા ખરા-લોકોના વ્યવહાર ચાલે છે. આ પ્રમાણે જ હોત અને કેવળ સુખ દુઃખ ઉપરજ દષ્ટિ રાખીને આપણે પ્રયત્ન કરતા હોત તો આપણે બણાજ સિંધિલ થઈ ગયા હોત. અનેક પ્રસંગે દુઃખના માર્ગથીજ મનુષ્યનો ઉદય થાય છે, અને ભાગ્ય ઉઘડે છે, એમ પણ બને છે. જે સિંચાઈઓ લાઝમમાં જવાને તૈયાર થાય છે. તેમનામાં એક માર્ગનો વિકાસ

છે માટે જ તે ધાર્મિકતામાં પડવાને પ્રવૃત્ત થાય છે, અને તેને જોધને મન સુપ્રસન્ન થાય છે. રણાંગણમાં જઈ તે જીવતો પાછો આવે તો તેને બહાદૂરી મળે છે. તેની આજીવિકાને માટે તેને પગાર બાંધી આપેલો હોય છે એ વાત જુદી છે; પરંતુ એટલા ઉપરથી તે માત્ર નામના માટે અથવા પગારના લેખથી પોતાના જીવ ઉપર ઉદાર થાય છે એમ કહેવું એ બરોબર નથી. પેટ ભરવાની ચિંતા એ મોટા વીંછીના કરડની બળતરા જેવી છે. તેને લીધે મનુષ્ય તદ્દન બેહોષ થઈ જાય છે, અને તેના વિકાસનું સામર્થ્ય નાશ પામે છે. એટલા માટેજ-સિપાઇને તે ચિંતાથી મુક્ત કરવા સાર—પગારની યોજના કરેલી હોય છે. આ સર્વ અનુભવની બાબતો ઉપરથી ઉત્તર ગુણોનો પ્રયત્ન અને ઉત્કર્ષ થાય અને તે ઉપર જડતું દબાણ ન પડે એજ વ્યવહારનું ખરું સ્વરૂપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રમાણે ન હોત તો સંસાર સંબંધનાં જે અનેક બંધનો દૈન્ય છે તે થયાં ન હોત. કાળજી ન હોય અથવા વિચારનો ત્રાસ ન હોય એ નાગરિકતાનું લક્ષણ નથી. કાળજી અથવા ચિંતા માત્ર મોક્ષના પેટ પુરતી નહોતી જોઈએ; પણ પોતાના ઉત્તર અંશના વિકાસની હોવી જોઈએ. અને આપણા પોતાના કરતાં બીજાની વિશેષ હોવી જોઈએ. તેમાં પણ અનુક્રમ છે. સારાંશ કે વિકાસ અધિક થયો અને ક્ષમતા અધિક આવવી એજ નાગરિકતાનો મુખ્ય હેતુ—મુખ્ય લક્ષણ છે. વ્યવહારમાં પણ ધર્મનો પ્રકાર તથા હેતુ આવેજ છે, એ વિષય અન્ય પ્રસંગે હું આપની આગળ વિચાર માટે મૂકીશ.

લાગવતધર્મ—વ્યાખ્યાન નવમું.

પાછલાં બે વ્યાખ્યાનોમાં સુખદુઃખ સાધ્ય અથવા ત્યાજ વિષય નથી એનું વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી નિરૂપણ કર્યું હતું. કર્મમાર્ગાનુયાયી સર્વ ધર્મ તથા સંપ્રદાયો સુખસાધ્ય અને દુઃખત્યાજ્ય એજ ધોરણે ચાલ નાર હોય છે; પરંતુ દરેકે પોતાનો માર્ગ ખરો અને ખીજા સર્વ માર્ગો ખોટા એવું મિથ્યા અભિમાન ધરવું એ બહુજ ખરાબ છે. ખરી રીતે જોતાં મનુષ્યજન્મનું સાધ્ય. સુખ પ્રાપ્તિ અને દુઃખત્યાજ્ય નથી. એ ખસુસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. તેમજ પોતાની એકલાની બુદ્ધિને એક માર્ગ પ્રશસ્ત લાગે તેથી જ તે માર્ગ પ્રશસ્ત થયો; અથવા અપણુને કાંઈ યુક્ત અથવા અયુક્ત લાગે માટે તે યોગ્ય અથવા અયોગ્ય છે, એવું અભિમાન પણ ધરવું જોઈએ નહિ. શબ્દપ્રમાણ લક્ષમાં રાખીને અથવા મનુષ્ય જાતમાં આવીને જે સાધુસંત, જ્ઞાની, મોટાં માણસો થઈ ગયાં છે, તેમના વિચાર શા છે તે જોઈને પોતાના મતના ખરપણા વિષે અધિક વિચાર કરવો જોઈએ; અને કાંઈ પણ બાબતમાં આગ્રહ ધરવા પહેલાં પોતાના કરતાં જોઈએ અનંતગણા શ્રેષ્ઠ છે તેમનું તે બાબતમાં શું કહેવું છે તે જોઈને આપણે આપણી બુદ્ધિની સ્થિરતા કરી લેવી જોઈએ. વ્યવહારમાં પણ માત્ર સુખ એજ સાધ્ય વસ્તુ છે, એવી સમજીત નથી. તેમજ પોતાનામાં જે ગુણસામર્થ્ય છે તેનો પૂર્ણ વિકાસ થવો જોઈએ, તથા ખીજરૂપ સામર્થ્યની સમતા વધે એજ હેતુથી વર્તન થાય છે. એ પાછળનાં વ્યાખ્યાનોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. આપણામાં જે ઉપયુક્તતાનાં લક્ષણો હોય છે તેના સમુચ્ચયનો વિકાસ થાય. અને ક્ષમતા વૃદ્ધિગત થાય, એજ મુખ્ય સાધ્ય છે. સુખ દુઃખ એ તો કેવળ સાધનો છે. સુખના ઉપાયવડે તે સાધ્ય થતા હોય તો ઠીકજ છે; પરંતુ દુઃખના ઉપાયોવડે જ સાધ્ય થતા હોય તો દુઃખો સહન કરવાં જોઈએજ, અને તે આપણે કરીએ પણ છીએ. પ્રેમનો સંબંધ અને તજ્જન્ય વ્યવહાર અથવા દેવદેવીનો વ્યવહાર જોવાથી જણાય છે કે, તેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અથવા તેમનો પાયો આ જ છે. આ સર્વના બાગુ નિયમ-અન્ય કેવળ અપવાદ અથવા પ્રમાદ છે. અવયવ ત્રી સંયુક્તા સંબંધે પણ આજ નિયમ લાગુ છે. આ પોતાના બાળક માટે નિષ્કુર, માતાની આગાનું ઉલ્લંઘન કરે એવો છો-

કરો. પ્રતિને જોઇને તોખરો ચડાવનારી સ્ત્રી. અથવા પત્ની સાથે કઠોર-
પણે વર્તનારો પતિ : આવી સ્થિતિ-વ્યક્તિ ક્યારેક ક્યારેક દક્ષિણે પડેલો
પરંતુ તે પ્રેમદા-અપવાદ જ કહેવાય, પોતાનું જીવીત ખીજને ઉપયોગી
થાય એજ મનની લાગણી અને વ્યવહારિક યોજના દેખાય છે. તેવીજ
યોજના અધ્યાત્મમાં પણ છે. વ્યવહારમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન આવતું નથી
અને સારો અભ્યાસ થતો નથી, એમ કહેવાય છે. જે આપ્રમાણે હોય
તો તે વ્યવહારજ ખરાખર કહેવાય નહિ. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ભગવદ્ભિ-
ક્ષામાં જે ઉપદેશ કરેલો છે તેમાં કર્મફલત્યાગની મહત્તા સર્વ કરતાં મેઘ
મતાવેલી છે. કર્મફલત્યાગનો અર્થ વામને સુખરૂપહાત્યાગ એટલે
સુખની ઇચ્છાનો ત્યાગ એવો કરેલો છે.

ગીતામાં કર્મયોગ અને કર્મત્યાગ એટલે સન્યાસ એ બેનું પ્રતિ-
પાદન કરેલું છે. આમવર્ગ, ઇષ્ટમિત્ર, ગુરુ અને ગુરુપુત્ર એ વગેરેનો પો-
તાના હાથે જે યુદ્ધમાં પ્રાણત્યાગ થાય તેવા યુદ્ધમાં પોતાને શ્રીકૃષ્ણ ઉ-
દ્ધૃત કરવા હારે છે, એવું જાણીને જેને આપણે સ્મશાન વૈરાગ્ય કહીએ
છીએ તેવા પ્રકારનો ઉદ્દેગ અર્જુનના અન્તઃકરણમાં ઉત્પન્ન થયો હતો.
તેની ચિત્તવૃત્તિ ઢાઝી હતી, પણ જ્યાં સુધી બુદ્ધિને તેમ થયું નહોતું ત્યાં
સુધી તે ખરો કર્મસંન્યાસ કહેવાય નહિ. કર્મયોગ અને કર્મસંન્યાસ એ
બે સાંકળ જોડી દેવા માટેજ-ઐક્ય કરવા માટેજ-ગીતાશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ
થય છે. શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાન કરતાં અભ્યાસ અધિક, અભ્યાસ કરતાં ધ્યાન
અધિક. અને તે સર્વ કરતાં કર્મફલત્યાગ ઉત્તમ યોગ્યતાનો છે એવું કહેલું
છે. આ ઉપદેશમાં કહેલું “ કર્મ ” તે જે માત્ર કર્મકષણે કરવામાં આવે છે
તે નહિ એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. પરમેશ્વરના અનંત ગુણોમાંના એ-
કને લઇને તેનેજ પ્રાધાન્ય આપવા તરફ સાંપ્રદાયીક ધર્મોનું વલણ હોય
છે. પોતાને જે અપૂર્ણ જ્ઞાન થયું હોય તેમાંજ મગ્ન થઇને આંધજો પ-
હેસાને વખોટે અથવા દૂધણુ દે તેના જેવી મતી તેમનામાં પરસ્પર માટે
શ્રમ છે. જ્ઞાન મમે તેટલું પણ પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ તે અભ્યાસ વિના
નિષ્કર થતું નથી, એટલા માટેજ અભ્યાસની શ્રેષ્ઠતા મનાય છે. અભ્યાસ
નો શ્રમ કોઇ પણ જગોએ અને ક્યારેક પણ થવોજ જોઈએ, અને તે
ધ્યાનમાં આવવો જોઈએ. તેમજ ધ્યાન સર્વત્ર-સર્વકાળ રહેતું નથી; તે
સ્થિતિમાં નિષ્કર રહેવું જોઈએ, અને તે કર્મફલત્યાગ સિવાય શું નથી

માટેજ કર્મફલલાગની યોગ્યતા વિશેષ ગણી છે. ગીતામાં ના ઉપદેશનો ઉપસંહાર અદ્વરમા અધ્યાયમાં કરેલો છે. તેમાં એ સિદ્ધાન્ત છે કે, કર્મયોગ અને કર્મસંન્યાસની એકતા થવી જોઈએ—તે બન્ને સાધ્ય થવાં જોઈએ. કર્મો કરવાં અને તે કરતાં સુખસ્વહતાનો લાગ કરવો એ સી રીતે બને ? તો શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને ઉપદેશ કર્યા પ્રમાણે, સર્વ કર્મો પરમેશ્વર પ્રત્યે અર્પણ કરવાથી—દરેક કર્મ ફેવને અર્પણ થવાથી કર્મયોગની અને કર્મલાગની અથવા કર્મફલલાગની એકતા થાય છે. ગીતાશાસ્ત્ર અને ભાગવત ધર્મનો અમૂલ્ય પ્રસાદ આજ છે. બીજા સાંપ્રદાયી ધર્મોમાં અને ધર્મપુસ્તકોમાં સારી આગ્રહો, ઉપદેશો અથવા વાક્યો હશે તોપણ તેની યોગ્યતા આ ઉપદેશના પ્રમાણમાં ઘણીજ ઓછી છે. “સુખની ઇચ્છા છોડીને સર્વ કર્મોનું પર્યવસાન પરમેશ્વર પ્રત્યે કર ” એ શ્રીકૃષ્ણવાણીની મહત્તા અપ્રતિમ છે. આ પ્રમાણભૂત લઈએ તો શાબ્દ પ્રમાણમાં, એટલે આપ વાક્યમાં આના કરતાં શ્રેયસ્કર બીજું મળી શકે તેમ નથી. અન્ય ધર્મ માર્ગો વિષે કોઈ પણ વ્યક્તિએ અશ્રદ્ધાળુ રહેવું અથવા તો તેની નિર્ભરતા કરવી એ યોગ્ય નથી; ઉલટું પોતાને જ ખરો ધર્મ સમજાયો છે એવું અભિમાન કોઈનામાં પણ આવવું ન જોઈએ, એવો જ શ્રીકૃષ્ણનો ઉપદેશ છે; અને તે એ મહા ત્માય પ્રમાણ વાક્ય છે. જ્યાં સુધી સુખનીજ ઇચ્છાથી કર્મો કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સુધી આપણે એ માર્ગમાંજ નથી, અને આપણામાં ધર્મબીજ હોવા છતાં અધર્મનું વિતાન થયું છે, એમ આધ્યાત્મિક દિશા વિષે વિચાર કરતાં સમજવું જોઈએ. સુખની પ્રાપ્તિ માટે પુણ્ય કર્મો કરવાં—પછી તે સુખ આ લોકનું હોય કે સ્વર્ગલોકનું હોય એમ કહીએ તો, જેઓ ભગવદ્ ગીતાને પ્રમાણ માને છે તેઓ કહેશે કે આ સર્વ અન્યથા પ્રતિપાદન છે. અનિશ્ચય વગેરે કરવાથી સ્વર્ગ સુખ મળે એવી જો ઇચ્છા હોય તો, ભગવદ્ ગીતા પ્રમાણ માનનારા કહેશે કે તે અમને પસંદ નથી. સુખને કોઈટી ઉપર ચડાવીએ એટલે પ્રત્યક્ષ સુખને મોટું માનવું કે શાબ્દ પ્રમાણથી કહેલા સુખને માનવું, એવો વિચાર મનમાં સહેજે આવે છે; અને તે વિચાર આવ્યો એટલે પાપવાસનાને અંદર સખ્ય થવાનો

માર્ગ મળે છે, અને અધિકારમદ, દ્રવ્યમદ અથવા સામર્થ્યમદ વડે વિષ-
મભોગની મહત્તા જણાય છે. ઐહિકસુખ મોટું કે સ્વર્ગસુખ મોટું, એ-
વો વિચાર મનમાં આવે એટલે હાથમાં કાંટા ધરીને વજન કરવા ભે-
સવા જેવું થાય છે; અને સ્વર્ગસુખના ત્રાજવામાં રૂતું હલકું વજન
પડીને ઐહિક સુખના ત્રાજવામાંતું લોહાતું ભારે વજન આપણને પો-
તાની તરફ નમાવી દે છે. સુખપ્રાપ્ત્યર્થે સર્વ કાંઈ કરવું એવી મનુષ્યની
ધૃત્તિ થવાથી આ પ્રમાણે બને છે. જે જ્ઞાનવડે શુદ્ધ વર્તન ન થાય
તે જ્ઞાન અશુદ્ધ કહેવાને હરકત નથી. સુખપ્રાપ્તિનીજ ધૃત્તિથી ચાલ-
નાર મનુષ્યના હાથે સદાચરણ થાય, અથવા ઓછડ મિષ્ટ કરીને આ-
પવા છતાં તે પથ્યકારી થાય, તે વાત જુદી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી સુખજ પ્રા-
પ્ત્ય એવી સમજ છે ત્યાં સુધી સુખની સાપેક્ષતાનો વિચાર થઇને અ-
ન્તઃકરણની શુદ્ધતા જેવી થવી જોઈએ તેવી થતી નથી. કર્મમાર્ગ વડે
અંદ્રલોક સૂર્યલોક (કલ્પા પ્રમાણે) મળતા હોય તોપણ તે કાંઈ
ખર્ચ પ્રાપ્ત્ય નથી. ભગવદ્ગીતામાં કહેલાં જ્ઞાન, અભ્યાસ અને ધ્યાન
એ પગથીઆં એક પછી એક ચઢી જવાય તો છેવટતું પગથીઉં, કર્મ
કરતાં કર્મફલની-એટલે સુખની-ધૃત્તિનો ત્યાગ કરવો, એ આવે છે.
માટે કર્મફલત્યાગ વિષે જે યોષ કરેલો છે તેમાંજ ભાગવત ધર્મતું
સુખ્ય રહસ્ય છે; અને સર્વ લોકને દિશા બતાવવાનો અથવા ઉપદેશ ક-
રવાનો જે મહાન અધિકાર ભાગવત ધર્મને છે તે જે રહસ્ય વડે પ્રાપ્ત
થાય છે તે રહસ્ય એજ છે કે, “ કર્મકર પશુ મહર્ષિણ એટલે પર-
મેશ્વરાર્પણ કર. ” આપણામાંના કર્મદંપણે ચાલનારાઓ પણ “ ન મમ ”
એમ ઐત રમાર્ત કર્મ કરતાં કહે છે; પરંતુ એમ કરવાથી ગીતા શા-
સ્ત્રે બતાવેલી દિશાનો માત્ર મોઢે ઉચ્ચારજ થાય છે. “ સુખ કે દુઃખ
જે આવશે તે મને માન્ય છે, તને (પરમેશ્વરને) અર્પણ થાય, એવાં
કર્મો આરા હાથે થાય ” એવી તેમના અન્તઃકરણની વૃત્તિ હોતી નથી.
જ્ઞાનમાર્ગી લોકો પોતાને જન્મ મરણ ન જોઈએ માટે તેમાંથી મુક્ત
થવાના પ્રયત્નો કરે છે; પરંતુ લુકારામ જેવા ભાગવત ધર્મના અનુયા-
યી સાધુ દેવ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે:—

હૈમિ દામ દે ગા દેવા । તુષ્ણા વિસર ન વ્હાવા ॥ ૨ ॥

ગુણ ગાર્હન આવડી । હેચિ માણી સર્વ જોડી ॥ ૨ ॥

નલગે મુક્તિ ધન સંપદા । સંત સંગ દેઈ સદા ॥ ૩ ॥

તુકા હગે ગર્ભવાસી । સુલેં ઘાલાવેં આઘાંસી ॥ ૪ ॥

આ ભાગે છે કે, હે પરમેશ્વર ! અમને મૃત્યુ લોકમાં જન્મ દે; પરંતુ તારી સેવા અને સત્સંગ થાય એમ કર. આ એક જન્મમાં સર્વ કર્મો દેવને અર્પણ થવાં જોઈએ તેવાં થતાં નથી, માટે તે પ્રમાણે કરવાની ક્ષમતા આવવા મૃત્યુ લોકમાં પ્રી પ્રીને જન્મ લેવો પડે તે હરકત નહિ, એમ તે કહે છે. સુખરૂપ હો અને દુઃખલાગની ધ્રુવ ન જોઈએ. ગીતાશાસ્ત્રના પાયા ઉપર આ સિદ્ધાન્ત રચેલો છે, અને તેનું મનન ધ્યાનપુરઃસર કરવા ચોખ્ખું છે. એકંદરે વિકાસ, પ્રભાવ અને ક્ષમતા એ સાધ્ય છે, એજ સત્ય છે. તે કયા માર્ગે સાધ્ય થાય તે વિષે મતભેદ હોઈ શકે; પરંતુ સાધ્ય અથવા પ્રાપ્તવ્ય શું છે તે વિષે શંકા હોવી ન જોઈએ. ગમે તે સંપ્રદાય હોય તોપણ તેમાંથી જ્યાં સુધી આગ્રહ, દ્વેષ અને આસક્તિ વગેરે દૂર થયાં નથી ત્યાં સુધી તેનાથી મનની ખરી ઉત્પત્તિ અને ધર્મ સંબંધે પ્રગતિ થઈ નથી, એમજ સમજવું જોઈએ. ઉત્તમ ગુણોનો વિકાસ, શુદ્ધપણું, મંગલપણું, વગેરે વૃદ્ધિ પામીને પરિમલ છૂટે, છાયા થાય, એવું ધર્મરહસ્ય હોવું જોઈએ; સાંપ્રદાયી ધર્મથી આ ભાગ સિદ્ધ થતો નથી. સુખપ્રાપ્ત્યર્થ ધર્માચરણ કરવું, એવી જે ધર્મમાં અથવા ધર્મ પંથમાં સમજીત હશે તે ધર્મ અશુદ્ધ; અને તેનો ક્યારેક પણ નાશ થવાનોજ. સુખપ્રાપ્તિ માટે સર્વ કર્મપ્રવૃત્તિ હોવી એજ મોટી અડચણ છે. દરેક કર્મ દેવને માટે છે; ‘ ને મમ, ’ માં અથવા મારા માટે નથી, એ ગીતાશાસ્ત્રનો અને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ નિરંતર લક્ષમાં રાખ્યો હોય તો પરમાત્મા સંધિ થનારે ઐક્ય ખરું; વેદાન્તીઓનું ઐક્ય કેવળ તત્ત્વૈક્ય. સારાંશ કે, ધર્મપંથનું અનુસરણ કરવાથી પરમેશ્વરના ગુણોનું કેટલુંક જ્ઞાન થયું તો પણ ખરું પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત થયું નથી, એમ કહેવું જોઈએ. વ્યવહાર પ્રમાણે સાધનો અનુકૂળ હોય તે પ્રમાણે મધુરતા, ક્ષમતા, વગેરે સદ્ગુણોનો વિકાસ તેમજ દેવાવે કામ, એજ ખરું પ્રાપ્તવ્ય છે. આ સિદ્ધા-

નતું દિગ્દર્શન મેં આ પ્રસંગે આધ્યાત્મિક બાબતોને અનુલક્ષ્યે કર્યું છે. તેનું આપણુ સર્વે એ અવશ્ય મનન કરવું એવી વિનંતિ કરીને હું રજા લઉં છું.

સનાતન આર્ય ધર્મનાં લક્ષણ.

[ભાગવત ધર્મ ઉપર ન્યાયમૂર્તિ રાનડેએ બાપણુ આપવા માંડ્યાં ત્યારે એ તરણુ ગૃહસ્થોએ તેમની પાસે જઈ પુછ્યું હતું કે પ્રાર્થના સમાજમાં હિંદુઓના આર્ય ધર્મને આધારે તથા એકનાથ સ્વામીની ઓવાઓ ઉપર ઉપદેશ કેમ કરવામાં આવેછે. તે શંકા સંબધે આ બાપણુ કર્યું હતું.]

“ ભાગવત ધર્મ, સનાતન ચાલતા આવેલા હિંદુ ધર્મરૂપી પ્રવાહમાં અવગાહન કરનારા ગૃહસ્થોનો જ છે, અને પ્રાર્થના સમાજ હિંદુ ધર્મનો ફાંટો ન હોવાથી, સમાજ મંદિરમાં ભાગવત ધર્મનું નિરૂપણ કરવું એ પ્રમાદ છે.” આ આલેખને વિશેષ સ્થાન નથી. તોપણુ તેનું નિરાકરણ કરતાં સનાતન આર્ય ધર્મ એટલે શું, તેનાં વિશેષ લક્ષણો કયાં, તેમાંનાં ભાગવત ધર્મમાં કેટલાં છે અને પ્રાર્થના સમાજે જેવાસંપ્રદાયનો અંગીકાર કર્યો છે તેમાં તે લક્ષણોમાંનાં કેટલાંનો સમાવેશ થાય છે, તે વિષે વિચાર કરવો આવશ્યક છે. આ બાબતનો આસ્થા સૌથે વિચાર કરવાથી જમતું સમાધાન થશે, માટે આર્ય ધર્મનાં વિશેષ લક્ષણો-કે જેનાવડે તેને આર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે તે-કયાં છે તે વિષે આ પ્રસંગે વિચાર કરવાનું અયોગ્ય ગણાશે નહિ.

પરંતુ એક વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. તે એ કે, જે પ્રમાણે આપણે કોઈ મોટા પુરુષનો સહવાસ અથવા ઓળખાણ કરવાની ધારણા રાખીને તેના ધરની આસપાસ ફેરા માર્યા કરીએ, અથવા તેના સીપાર્શ્વ કે રક્ષકને આર્જવો કરી જ્યાં તે ગૃહસ્થ એટલે હોય ત્યાં જઈને, ફક્ત તેના અહેસ તરફ, યોચાક તરફ, કે રહેવાની રીતભાત તરફ જોઈએ તો આપણને કંઈ વિચિત્ર જ દેખાય છે. ‘તે આર્ય લોક પ્રમાણે રહેતો નથી, આપણમાં અને તેનામાં અંતર પડેલો છે,’ એમ જ્યાં

સુધી આપણે તેની સાથે ખેસી વાતચીત કરી, ખરા સ્વરૂપની ઝોળખાણના ઉપાયનો લાભ ન લાઇએ ત્યાં સુધી આપણને લાગે છે. તેજ પ્રમાણે અમારા સમાજની આસપાસ ફેરા મારનારા અથવા સભાસદોના પોશાક, ખુરશીઓ ઉપર ખેસવું, ફક્ત સ્ત્રિવારે ખ્રિસ્તીઓ પ્રમાણે ઉપાસના માટે મળવું, વગેરે ઉપર ઉપરના દેખાવો જોનારને આ સંસ્થાના ખરા સ્વરૂપની ઝોળખાણ પડતી નથી. માટે એ વિષે જોમને શંકાઓ હોય તેમણે તેની ખાસ ઝોળખાણ કરવાનો લાભ લેવો જોઇએ. જોમકે દાખલા માટે લીધેલા સદ્ગૃહસ્થની સારી રીતે ઝોળખાણ થયા પછી, તેના ખાસ સંબંધમાં આવી ખાત્રી કર્યા પછી, તેના પોશાક ઉપરથી તેની અવહેલના કરવાની ભૂલ કરવાનું છોડી દઇએ છીએ, અને તેની ન્યાયયુક્તિ, સમ્યક્તા, વિદ્યતા, વગેરે સદ્ગુણો આપણા જાણવામાં આવતાં આપણે તેને સન્માન્ય, ખરા આર્ય માનીએ છીએ. તેમજ અમારી આ સંસ્થા સંબંધે માત્ર ઉપકરણ તરફ જ જોનારને સહવાસ સિવાય ખરી ઝોળખાણ થવાની નથી. એટલા માટે મારે કહેવાનું એજ છે કે, સહવાસ કરો એટલે આ સંસ્થાનું ખરું સ્વરૂપ સમજાશે; અને પ્રાર્થના સમાજ આર્ય ધર્મ અંતર્ગત છે કે અન્ય ધર્મ સાથે તેનું સાહચર્ય છે, તે પણ સમજાશે. પોશાક, આચાર, ખેસવાની રીત, વગેરે બાહ્ય સ્વરૂપ ઉપરથી અંતર્ગુણ વિષે તર્ક બાંધી નિશ્ચય ઉપર આવવું એ ખરાખર નથી.

આટલું કહીને તે એ તરુણ ગૃહસ્થોએ ‘તમારી સમજ પ્રમાણે આર્ય ધર્મનાં લક્ષણો કયાં’ એવો સવાલ ન્યાયમૂર્તિએ કર્યો. ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, ‘જાતિબંધન અને મૂર્તિપૂજા જેમાં છે તે સનાતન આર્ય ધર્મ.’ આ સાંભળતાં તુરત જ બીજો પ્રશ્ન નીકળ્યો કે, “પ્રસ્તુત ભાગવતના કર્તા એકનાથ સ્વામી આર્યધર્મી હતા કે નહિ? અથવા તે મૂર્ખ અને તમે ડાહ્યા?” આ ઉપરથી તે ગૃહસ્થોએ, “અમે આર્ય ધર્મની આસપાસ ફેરા મારનારા છીએ, અને અમારી ભૂલ યદિ છે” એવું કબુલ કર્યું. તથા આર્યધર્મનાં ખરાં લક્ષણો જાણવાની ન્યાયમૂર્તિને વિનંતી કરી. આ પ્રમાણે પૂર્વમુશિકા તૈયાર થયા પછી તે બીજા મુજબ સમજાવવામાં આવ્યાં.

પરમેશ્વરનો અને ભક્તનો સાક્ષાત્ સંબંધ એ આર્યધર્મનું પહેલું અને અત્યંત મહત્વનું લક્ષણ છે. ભક્ત હીન દીન, પતિત, અગ્નિ, કં-ગાલ હોય, તેનું મન વિહ્વલ હોય અને તે ખરેખર દુઃખી હોય, તોપણ દેવ તેનું પ્રત્યક્ષ સંબોધન કરે છે. અને તે જાતે પોતાના હાથે પ્રેમથી કરે છે. તેને મધ્યસ્થની જરૂર પડતી નથી, આચાર્ય કે પુજારીની જરૂર નથી. તેનામાં ગમે તેટલી શાખાઓ અને સંપ્રદાયો હોય, તે ઉપર ગમે તેટલાં પડ અને માટીના લેપ લાગેલા હોય; ભક્ત અધિકારી, જ્ઞાનવાન, ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો જોઇએ, એમ કાંઇજ નથી. તે અનાથ, ત્રસ્ત હોયતો દેવ તેને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક ભક્ત માગે છે એક અને દેવ આપે છે બીજુંજ; પરંતુ તેથી પરિણામે ભક્તનું કલ્યાણ જ થાય છે. અન્ય ધર્મમાં આ સંબંધે જુદીજ સ્થિતિ મનાય છે. દેવતા અને ઉપાસકની વચ્ચે પડદા હોય છે એવું આમાં નથી; અને દેવ તથા ભક્તની પ્રત્યક્ષ સાંકળ હોય છે. ભક્ત વિહ્વલ થાય એટલે ખસ છે. મધ્યસ્થ પુરુષની કૃપાની જરૂર પડતી નથી.

આર્યધર્મનું અંગભૂત સર્વવ્યાપી અને સર્વ શાખાઓને લાગુ પડે એવું બીજું લક્ષણ એ કે, તે ઐતિહાસિક ધર્મ નથી. “ અમુક સમયે અથવા દેશમાં અમુક વ્યક્તિને પરમેશ્વરે સ્વરૂપ ધારણ કરીને ખરો ધર્મ બતાવ્યો; અન્યત્ર સર્વ અધિકાર રાખ્યો, ” આવો વિચાર એમાં નથી. એમાં સંપ્રદાયો અનેક છે તોપણ તેમાંથી અમુક મનુષ્યે ઉપદેશ ક્યો તેજ આર્યધર્મ એવું કોઇ જગોએ મળશે નહિ. અમુક એકજ ગ્રન્થની મહત્તા સ્વીકારવી એમ પણ નથી સગવડ કે અગવડનો પ્રશ્ન જુદોજ છે; પરંતુ અમુક ગ્રન્થ અથવા પંથ પહેલો કે અમુક બીજો; એક અધિકારી અને એક અધિકારણ એવું કાંઇજ નથી સર્વની યોગ્યતા સર-ખીજ. આ ધર્મ ઐતિહાસિક નથી એ ઉપરથીજ તેના ત્રીજા લક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઇ પણ ધર્મ ઐતિહાસિક હોય એટલે તેની વૃદ્ધિ દબાય છે. એક વખત ઇતિહાસ સિદ્ધ થયું તેજ સત્ય, તેમાં અંતર પડે નહિ. આમ આમ એટલે સ્વભાવતઃજ તેની વૃદ્ધિ ઉપર દબાણ પડે.

આર્યધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ એ કે, તે અન્ય ધર્મો તે પ્રમાણે સ્થાનિક

ન હોય તેની વૃદ્ધિ થયાંજ કરે છે. કોઈ જાણે ક્યારેક વૃદ્ધિ, ક્યારેક ઉતરતી કળા અને ક્યારેક વૃદ્ધાવસ્થા, એમ જુદી જુદી અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ તેના મૂળમાં ખાતર વગેરે નાખવામાં આવે તો વૃદ્ધિની શક્યતા હોય છે. તેવીજ આ ધર્મની ખુબી છે. આનાં પૂર્વરૂપો અનેક થયાં અને ઉત્તરરૂપો થવાનાં છે. તેને અનંતકાલ સુધી વૃદ્ધિ છે. તેને અવધિ નથી. એમાં નવા સંપ્રદાયો, નવીન રૂપાન્તરો, નવીન મિશ્રણ થયાંજ જવાનાં છે. આ ધર્મને ઐતિહાસિક રૂપ નથી એમ કહેવાથી વેદાદિ અન્ય તમારામાં નથી, અને હોય તો તે તમને પૂજ્ય નથી કે કેમ ? એવો પ્રશ્ન કૃપાળુ થાય છે. તે ધર્મપુસ્તકો ખરાં અને તે માન્ય પણ છે; પરંતુ પ્રથમ વેદનું બંધન હતું ત્યારે, તેટલાથી સમાધાન ન થવાથી કૃપાળુ પદ્ધતિરૂપ આચરણની ઉત્પત્તિ થઈ પછી પુરાણો થયાં પરંતુ તેમાંની કેટલીક નિરૂપયોગી બાબતો પસંદ નહિ પડવાથી સાધુ પુરુષોએ ભક્તિ-માર્ગ અને તેના જેવા ખીજા પંથો સ્થાપન કર્યાં. આ પ્રમાણે અનેક રૂપાન્તરો થતાં થતાં સ્તિમિતપણું, તટસ્થપણું, જરા, એ અનુભવિત છતાં પણ ખાતર વગેરે નાખેલું જાડતું થડ વધે છે તે પ્રમાણે આપણે અહીં સુધી આવ્યા છીએ; અને વૃદ્ધિ ચાલુજ છે.

આર્ય ધર્મનું ચોથું લક્ષણ એ કે, ઉપર જણાવેલી વૃદ્ધિની એક વિશેષ દિશા છે, અને તે પ્રેમની છે. જન્મ જાડ સૂર્યપ્રકાશની બાજુ તરફ વધે છે તેજ પ્રમાણે આ ધર્મની વૃદ્ધિ તેજોરૂપી પ્રેમ તરફ છે. ક્યારેક ક્યારેક એ ઢંકાઈ જાય છે, સત્યનો આપઘાત પણ થાય છે, પરંતુ વૃદ્ધિ અટકતી નથી. એ હજાર વર્ષોપૂર્વે અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો માટે પ્રશ્ન-વધ થતો હતો, પરંતુ પ્રેમભાવનું આધિક્ય થવાથી તે ચાલ લોકોએ છોડી દીધો. પ્રેમબંધનની વૃદ્ધિ થાય, મનને દુઃખ ન થાય, એજ સાં-વૈત્રિક પ્રવૃત્તિ છે. જે મનુષ્ય સદાચરણથી ચાલે છે તેને દેવ મળે છે, એમ સેન્ટ પૉલે પણ કહેલું છે; પરંતુ મનુષ્યના ઉદ્ધાર સંબંધે આર્ય ધર્મમાં જેવી ઉદ્ધાર કથનાઓ છે તેવી ખીજા કોઈ ધર્મમાં નથી. જન-તિબંધન વગેરે નિર્બેદ અને અડચણો છતાં પણ પ્રેમની વૃદ્ધિ ચાલુ છે, અધિકાર વધે છે, અને વૃદ્ધિનો પ્રસાર થાય છે. કર્મકાણું અને જ્ઞાતિ-

નિર્બંધ છતાં પણ આ સ્થિતિ અને પરસ્પર વિષેનું વૈમનસ્ય દૂર આપ
એવી ધૃષ્ટા છે; તે પછી તે શિષિય થયા પછી કેવી સ્થિતિ થશે તે
તો કાણ જાણે. ધર્મની વ્યાખ્યામાં છાપ મારીને બીજી છાપ ઉઠાડવા
ધારીએ તો તે બનતું નથી. પરમેશ્વરના ચરણમાંથી વહેતી આ ધર્મ-
મંગાનો ઓધ પ્રેમનો હોઇને, તેનાવડે પ્રકૃષ્ટિત થએલા જ્ઞાન ઉપરનું
ભાગવત ધર્મ અત્યંત સુવાસિક ફૂલ અને મધુર ફળ છે, એમ આ-
પને જણાશે. તેમજ સદ્મ રીતે વિચાર કરનારને પ્રાર્થના સમાજ અને
ભાગવત ધર્મનાં લક્ષણો સંબંધનું સાહચર્ય અત્યંત છે, એ,—તેમાંના
સભાસદોના પોશાક, ખેસવા ઉઠવાની રીત. એ સર્વ ગમે તેવા હશે તો
પણ—સહજ સમજાશે. આપણા દેશમાંના મહા પુરુષોએ પ્રમાદરૂપી પો-
તાની વાણી અને વર્તનવડે જેમાં કોઈ પણ પર્વત આડા નાખેલા નથી,
એવો ભક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપ્યો છે. માત્ર સત્સંગ કરીને અને
સહઅંશે વાંચીને ગેરસમજૂતનો ભાગ હોય તે વિષેની પોતાની શંકા-
ઓનું સમાધાન કરી લેવું જોઇએ. કોઈ કહેશે કે તમારા આ ધર્મની
આગાઓ કેટલી અને કાં છે. તે કહો. તેમને અમારી તરફનો જવાબ
એજ છે કે, અમારા ધર્મની આગાઓ આઠ છે કે દશ છે એમ નથી.
સર્વ જ્ઞાનવ બધુઓ માથે પ્રેમથી વર્તવું એ જ તેમાંની મુખ્ય આગા
છે. ઉપર જણાવેલાં લક્ષણો ઉપરથી ભાગવત ધર્મનું અને પ્રાર્થના સ-
માજનું સાહચર્ય છે, અને તે ધર્મનો આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ઉપદેશ
કરવાને કાંઈ પણ પ્રત્યવાય નથી, એવી ખાત્રી થશે. અને આ સંબંધે
દરેકે અમર્ય વિચાર કરવો એવી મારી વિનંતિ છે.

સુવર્ણન બ્રહ્મરૂપ છે.

ऐसे भाग्य कई लाहाता होइन;

अवचे देखें जन ब्रह्मरूप ॥ १ ॥

આવી મહાત્મા તુકારામનો અભંગ છે. આ વિષે ધણાઓને એમ

લાગે છે કે. “અવધે દેમે” જન બ્રહ્મરૂપ” એ સાચી રીતે? આપણે એવા બ્રહ્મચારી રી રીતે ચલએ? આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી એ કાંઈ સહેલું નથી, તેમજ શક્ય નથી; આ તો તુકારામ બાવાની અતિશયોક્તિજ હોવી જોઈએ, આ પ્રમાણે બધાઓને લાગે છે માટે તુકારામની આ ઉક્તિમાં અતિશયોક્તિજ છે, કે અનુભવ—સત્યનો અંશ છે તે વિષે વિચાર કરવો એ આપણને લાભકારક થશે; અને આણસો તે શું પરંતુ આણુ વિશ્વ પણ બ્રહ્મરૂપ કહે તો તેમાં કવિલાભવ નથી એવી પ્રતીતિ થશે, પ્રથમ દર્શને આ માત્ર કવિતા છે, અથવા તેમાં કાંઈક સત્ય છે, એવી શંકા મારા તમારા જેવાં સામાન્ય આણુસોના મનમાં હિપ્ત થવાનો સંભવ છે; તથાપિ થોડાજ વિચારને અંતે તે શંકાનું સમાધાન શક્ય થકશે, તે વિચાર માટે રંગનાથ સ્વામીના

સાવધ સાવધ સાવધ મનુજા નિજરૂપીં સાવધ રે ॥ ધ્રુ૦ ॥

હિતાહિત મના ન વિચારિસિ કાં જાંકુમિ નેત્ર સદા ।

કામકર્દમીં બોઝાસિ નિશિદિનિ માનુષિ સૌખ્ય સદા ॥

બીજ લૂન સરે સુલ તેવીં વોર્ગે ઘડે આપદા ।

ઇન્દ્રિયગ્રામ વિરામ ઘડે મગ હરિસી સ્મરસી કદા ॥ ૧ ॥

આ શ્લોકમાં જે વિષે કદી બેસાવધ ન રહેવાનું કહેલું છે તે મિત્તરૂપ શું છે, તેનો વિચાર સદામલૂત થશે. “અવધે દેમે” જન બ્રહ્મરૂપ” એવો લાભ બધાજ થોડા બેકાને મળતો હશે; તથાપિ તુકારામ બ્રહ્મચારીની ઉક્તિનું અને ઉપરના પદના ધ્રુપદનું પ્રમેય, એ બન્નેમનિ ઉપદેશ એક જ છે પોતા વિષે સાવધ હોવું, અને સર્વ જનને બ્રહ્મરૂપ જેવાં એ એકજ છે. સર્વ જનને બ્રહ્મરૂપ જેવાનું મહાભાગ્ય તમારા મારા જેવા મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થયું નથી; અને હાલની સ્થિતિમાં તે પ્રાપ્ત થાય તેનું પણ દેખાતું નથી; તે વિષેની કલ્પના કરવાનો આત્ર માર્ગ છે. ને આ રીતે આપણી આખા નગરી જીવે. પ્રાચીન કાળના આપણા દેશમાંના હિંદુઓ કે હસ્તિનાપુર પ્રમાણે, અથવા હાલના સુરેશ્વરના હિંદુ

પારીસ, વગેરે શહેરો પ્રમાણે એમાં પણ અનેક પ્રકારના વેપારો ચાલે છે; તેમજ મોજ શોખ દેખાય છે. અનેક પ્રકારની હૃદયગમ વસ્તુઓ છે; અનેક પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર પહેરવેશો દૃષ્ટિએ પડે છે; તેજ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના વેપાર કે ઉધોગ ધંધા કરનારા લાખો માણસો પણ આ શહેરમાં વસે છે. આ જે સર્વ ચાલે છે તેમાં આપણને શું દેખાય છે? આ જોવાથી આપણી બુદ્ધિ ઉપર શો સંસ્કાર થાય છે? તે વિષે વિચાર કરતાં મનુષ્યનું મન આ સર્વ ગોળનાઓ કરે છે. એવું મને દેખાય છે. સર્વ બાબતોમાં મનની લીલા દૃષ્ટિએ પડે છે; તે મન કાઢી લઇએ તો સર્વત્ર અવ્યવસ્થા થઇ પડશે. વિશેષ સ્પષ્ટી કરણ માટે આપણે ગાડીનું દૃષ્ટાન્ત લઇએ. ગાડીને ઘોડો ખેંચી જાય છે, તે તેની ઇચ્છાથી ખેંચે છે? ના. ઘોડાના મનનું આકલન કરી, તેને લગાનમાં રાખીને મલાવવાનું કામ ગાડી હાંકનાર સારથિ કરે છે. શું સારથિ પણ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે? ના. તે પણ રથ અથવા ગાડીમાં બેસનાર શેઠની મરજી પ્રમાણે કામ કરે છે. શેઠના મનમાં અમુક જગ્યાએ જવાનું હોય છે, તે પ્રમાણે ગાડીને લઇ જવાની સર્વ યોજના થાય છે. અર્થાત્ ગાડી, ઘોડો, સારથિ, રથી સર્વ હોવા છતાં, રથીના મનમાંની સ્ફુર્તિનું સારથિના હાંકવા ઉપર અને ઘોડા તથા ગાડીની ગતિ ઉપર પરિણામ થાય છે. મનની પરંપરા અથવા સાંકળ થવાથી આ સર્વ ક્રિયાઓ બને છે. પોલીસ સીપાઇ લઇએ. નાયક, હવાસદાર, જમાદાર, ફાજદાર-એ પ્રમાણે સાંકળ અથવા માલિકા હોય છે; તથાપિ સર્વ કામ સરલતાથી એક સુત્રે ચાલે છે, એ સર્વ મનુષ્યની ઇચ્છાનું પરિણામ છે. એકંદરે મલન, ગતિ અને રચના કાંઈ પણ યોજકને સ્વાધીન છે. એમ દેખાઇ આવે છે. કૃત્રિમ સંસ્થામાં મનુષ્યનું શું કામ છે તે જોઇએ તો યોજકપણું અને યોજના એ માત્ર તેમનાં કામો છે, એમ જણાય છે. આ યોજકપણું એ યોજના કાઢી નાખો; અને પછી શું થાય છે, અથવા શું રહે છે તે જુઓ. શું ગાડીની, શું પોલીસની કે શું રાજ્યની સર્વ રચના, સર્વ વ્યવસ્થા એકદમ બગડી જશે. કાંઈ રચના ઘોડા ઘોડા અધિકારીઓ દેખાતા નથી, ત્યારે ત્યાં શી રીત ચાલતી

હશે એમ લાગે છે; પણ ઠેક ઠેકાણે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દેખાય તે, વ્યવસ્થા ઉતરતી પંક્તિની સમજવી. વરિષ્ઠ અધિકારી, દૃષ્ટિએ પણ ન પડે અને સર્વ કામ સુચત્રિતપણે ચાલે, તેજ વ્યવસ્થા ઉત્તમ કહેવાય. મનુષ્ય તરફ જોઈએ તો તેનું મનુષ્યત્વ તેના હાથમાં નથી, અથવા હાડકામાં નથી, પણ મન-દૃષ્ટિ અથવા બુદ્ધિમાં છે. એમાં ગરબડ થવા લાગે એટલે તે આ સૃષ્ટિમાંથી ઉઠ્યો એમ સમજવું, અને તેવો ભોક્તૃવ્યવહાર પણ છે. ત્યારે સર્વ કામકાજોમાં શું અને છે ? મનુષ્યનું મન બીજા મનુષ્યોના મનને જુએ છે—મનુષ્ય મનુષ્યને જુએ છે એટલે રૂપ. વર્ણુ વગેરે સાધન માર્ગે એક મનનો બીજા મન ઉપર સરકાર થાય છે. પુસ્તકનું દૃષ્ટાન્ત લેવાથી, આ બાબત વિષે વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાશે. પુસ્તક જોતા ધોળા કાગળ ઉપર કાળી સાહી છે, એમ દેખાય છે; પરંતુ ધોળા કાગળ લાઇ તે ઉપર કાળી સાહી રેડીએ તો વાંચી શકાશે ! ના. તથાપિ સર્વ પુસ્તકો સર્વને એક સરખી રીતે વાંચતાં આવડતાં નથી. વાંચવાના સંબંધમાં મુખ્ય ત્રણ બાબતો અગત્યની છે. એક અક્ષરો સ્પષ્ટ જોઈએ, બીજી જે ભાષા અથવા લીપિમાં તે લખેલું હોય તે વાંચનારને અવગત હોવી જોઈએ; ત્રીજી તે ભાષામાંના શબ્દોના સારી માહિતી હોવી જોઈએ. આટલું હોવા છતાં પણ તેમાંનો વિષય વાંચનારથી સમજી શકાતો હોય અથવા તેનો અર્થ સમજતો હોય તો પુસ્તક સાફ લાગે છે. તે પુસ્તક જે મનવડે રચાયું હોય તે મન સાથે વાંચનારના મનનું સંબાધણ થાય છે. એક મન બીજા મનને વાંચે છે. વાંચનક્રિયા, વિદ્યા, તારતમ્ય માર્ગે સવાલ જવાબ કરવા, એ સર્વમાં મનનો વેપાર મન સાથે થાય છે. તાત્પર્ય કે મનુષ્યકૃતિમાં અથવા મનુષ્યસૃષ્ટિમાં શરીરનો શરીર સાથે સંબંધ નથી. પરંતુ આત્માનું આત્મા સાથે સંબાધણ થાય છે. વચ્ચે જે નાધનોનો સંબંધ હોય છે તેની ચોખ્ખતા નથી એમ નથી; પણ સુખ્યત્વે કરીને મનનો તાર વ્યવહાર મન સાથે હોય છે. આ કૃત્રિમ (મનુષ્યકૃત) સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા યદ્યપિ ઉચિત્તરિચિત્ત સૃષ્ટિમાં પણ આજ પ્રમાણે છે. આ સૃષ્ટિનું સામગ્ર્યન થાય છે તે આ

વડે ? આઠ મહિને ચોમાસું આવે એવો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે એ ખાત્રી
શાથી થાય છે ? જોઠ અષાઢ મહિનો આવે એટલે વરસાદના પાણીથી
ચોતાનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી જે તે પોતપોતાની શક્ત પ્રમાણે છત્રી,
ધાબળી વગેરે તૈયાર કરવાની તજવીજ શાથી કરે છે ? મનની વિ-
વંચના કરનાર મોક્ષાનું આ સૃષ્ટિમાં પ્રસરતી સત્તાઓ સાથે સંબાધણુ થા-
ય છે તેથી શાસ્ત્રસિદ્ધાંત કરનારા મનસ્ક છે; આણે પણ મનસ્ક
છીએ. આ સર્વ ધોરણો ધણા દીર્ઘકાળના અનુભવ ઉપરથી બાંધેલા છે.
આ અનુભવ શાથી થયો ? શાશ્વત યોજના આપણે કેવી કરી શકીએ
છીએ ? શાસ્ત્ર એટલે સર્વવ્યાપી સિદ્ધાંતોનો સંગ્રહ. આ સિદ્ધાંતો કર-
નાર પાંડવણુ હાવું જોઈએ; અને તેનો આધાર સૃષ્ટિમાંની વિસ્તૃત શા-
શ્વત યોજના એ છે. આ વ્યવસ્થાની અથવા યોજનાની સમજણુ કોઈ
પાડે તો તે સમજી શકાય છે. જેમ યુક્લિડનો સિદ્ધાંત આપણને પો-
તાને અવગત ન હોય પરંતુ તે કોઈ સમજાવે તો સમજી શકીએ છીએ
તેમ સૃષ્ટિમાં અનુભવ નિયમ સર્વત્ર છે; તેથીજ શાસ્ત્ર સિદ્ધાંત થઈ શકે
છે આ સૃષ્ટિને જડ કહે છે, પણ તે ખરેખરી જડ નથી; કોઈ પણ પ-
દાર્થ જડ છેજ નહિ. વિપરીત અથવા વ્યતિરેકથી સૃષ્ટિ જડ જણાય
છે; તથાપિ બાં સુધી તેનું શાસ્ત્રજ્ઞાન થાય છે ત્યાં સુધી તે જડ નથી.
કારણુ અનેક ઉપચાર અને સાધનો વડે તેમાંના પદાર્થોના યોજકોના મનની
કલ્પના થઈ શકે છે. આપણે જો સર્વ ન્યાયીપણું સમજીએ છીએ તે અવ-
તારનું કે વિશેષ પ્રસંગનું નથી સૃષ્ટિનું જે જડ આવરણુ છે તેની અંદર અન્ત
શક્તિથી જોઈએ તો કૃત્રિમ સૃષ્ટિ પ્રમાણે ત્યાં પણ દેખાય છે શાસ્ત્રઅર્થ એ-
શાશ્વત નિયમ અને શાસ્ત્ર એમના દર્શક છે. જડસૃષ્ટિનું શાસ્ત્ર એટલે
શાશ્વત નિયમ અને નિયંત્રા અથવા શાસ્તાના અસ્તિત્વનો બોધ. એ
જેના અન્તઃકરણુમાં ઉતર્યું હોય તેને “ અર્થવે દેસ જન પ્રકાર ” એ
શી રીતે ધાર્ય તેની કલ્પના થઈ એમ સમજવું. તમે અમે સર્વ બ્રહ્માંડ
એક શાસ્તાના સ્વાધીનતા છીએ અને તે કૃત્રિમ સૃષ્ટિમાં સર્વ કાંઈ
આપણી પાસે કરાવે છે. તેમજ ધર્મનિર્મિત સૃષ્ટિમાં તે જાતે કરે છે
એમ સર્વત્ર જોવું, એજ સર્વ જન અથવા વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ દેખવું છે. મ-

નુપ્ય પ્રાણી સંબધે જોતાં પણ, આપણા બાહ્યચક્ષુ ૧ દેખાતા આ શરીરમાં દોષ પાપ અને અભિલાષથી ભરેલો જે વાસનાત્મક લિંગદેહ છે, તેનો શાસ્ત્રા-તેને આજ્ઞા કરનારો દેહ છે. એવા અસ્તિત્વના અહિં ભવ આપણે કોઈ દુરાચાર્ય કરવા પ્રવૃત થયા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા હાથ કપે છે છાતી ધડકે છે, તે ઉપરથી આપણામાંના દરેકને થાય છે. વાસનાત્મક લિંગદેહને વર્તાવનારો જે કારણદેહ તે આપણામાંના દરેકનામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ " સર્વ જગતે બ્રહ્મરૂપ જોવું " એના અથ પાપી, દુષ્ટ અને સાધુસત એમને સરખાવે ગણવાં, એવો કોઈ કરશે તો તે મૂર્ખતાજી કહેવાશે. પાપીને શાસન અને ઉપદેશ જ યોગ્ય; આ તદ્વાવત સંશ્લિનિયંતાની વ્યવસ્થા પ્રમાણે રહેવાનો જ મનુષ્યપ્રાણીમાં આ નિજરૂપ અથવા બ્રહ્મરૂપની વ્યક્તિ અધિક છે; પછી તે મનુષ્ય પાપી હોય. અથવા પુણ્યશાળી હોય; સુષ્ટ હોય અથવા દુષ્ટ હોય. મનુષ્ય જન્મનો અધિકાર ધણોજ મોટો છે. કારણ, જગત્સંચારના ધ્વનિને આપણે મનુષ્યો પ્રતિધ્વનિ આપીએ છીએ. દરેક મનુષ્યનામાંનું બ્રહ્મરૂપ જોવાનું છે. નાટકની રંગભૂમિ ઉપર વેશ ધારણ કરનાર પોતે કોણ છે તે બૂલી જતા નથી; પરંતુ આપણે આ સંશ્લિ પી રંગભૂમિ ઉપર જે વેશ લઈએ છીએ, તેમાં આપણા ખરા સ્વરૂપને વસરી જઈએ છીએ. આપણે આવરણ લઈ આખો મીઠીને બેસાડીએ છીએ; અર્થાત્ તે આપણે જોઈ શકતા નથી. સાધુ પુરુષનું સ્વેચ્છાપાણું અને અધિકાર, તેમની જ્યોતિ અને પવિત્રતા જૂદા જ પ્રકારનાં છે; તથાપિ તમે અને તે સર્વ, સાર્વજનિક છીએ અને દરેકને ઠેકાણે રથી એકજ છે. જેમ સરથિ કાળજી વિનાનો કે બેસાવધ હોય તે ધોણ તોફાન કરીને ક્યારેક માડી ગઢરમાં નાખે છે, તેમજ તમારા અમારા જીવનના સંબંધમાં અનેક વખતે બને છે. આપણે આપણા દરેકમાં પરમાત્માને જોવાનું શ્રદ્ધા હોય, એક બીજાના દોષો જોઈએ છીએ; છિદ્ર-વેષી થઈએ છીએ, તે આપણું દુર્લભ છે. દરેકનામાં પરમેશ્વરી જ્યોતિ, પરમેશ્વરનું સિંહાસન છે, એક આપણે જોઈએ તો અહીંજ સ્વર્ગ છે. સર્વત્ર બ્રહ્મરૂપ જોઈને સુખસ્વરૂપ થઈ, એજ સ્વર્ગ.

પ્રાપ્તિ; સ્વર્ગ કાંઈ જૂદો લોક નથી. રથીને સ્વાધીન કરેલો સારથિ મોડાને તથાવે છે. રથી, નિયંત્રા, સાસ્તા, પિતા, માતા, એ સર્વ એક જ છે એમ જણાવાથી દરેકને સુખ થશે; અને સાધુ પુરુષોનાં વચનો મથાર્ય છે એવી યોડી ઘણી પ્રતીતિ થવાનું સાધન મળશે.

વિજ્ઞાન.

કેટલાક દિવસ પહેલાં મેં એક વ્યાખ્યાનમાં આ વિશ્વમાં આપણે ખરેખર શું જોઈએ તથા સાંભળીએ છીએ તે વિષે વિવેચન કર્યું હતું. તેનો ભાવાર્થ એવો હતો કે મન મનને જુએ છે. સ્વાદ, રચના, કવિત્વ, વગેરે નાનાવિષય પ્રકારના વ્યવસાય આપણે કરીએ છીએ, તેનો સાર શું છે? આ સર્વનું વર્મ શું છે તે વિષે ફક્ત ત્વચા ઉપરથી અથવા બાહ્ય સ્વરૂપ ઉપરથી અનુમાન કરીએ તો તે ખરાબર થઈ શકે નહિ. જેમ નાળીએરનાં છોતરાં અને કઠણ કાચલી ઉપરથી તેની મધુરતા અથવા ગુણનું અનુમાન કરીએ તો તે જૂલબરેલું થાય; તેજ પ્રમાણે આપણા વ્યવહારનું બાહ્ય સ્વરૂપ જોવાથી પારણામ થશે તે (બાહ્ય સ્વરૂપ) કાદીને અંદર શું છે તે જોઈએ તો, મન મનને જુએ છે. તેની સાથે સહવાસ અને સંભાષણ કરે છે; જ્યાં જીજ્ઞ મનુષ્યનો સંબંધ નથી એવા નિર્જન પ્રદેશમાં પણ મન મનને જુએ છે. સૃષ્ટિમાં જે પરમાત્મા અવતર્યો છે તેને આપણો આત્મા જુએ છે. સૃષ્ટિમાંનું સાંદર્ય પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, માટે સર્વ જૂતમાં અવતીર્ણ થયેલા આત્માને જાણવો, તેની સાથે પ્રત્યક્ષ સહવાસ અને સંભાષણ કરવું એ જીવાત્માનું કર્તવ્ય છે. એવું પ્રતિપાદન પ્રથમના વ્યાખ્યાનમાં કર્યું હતું. આજ ફક્ત મન મનને જુએ છે, કે જીજ્ઞે કાંઈ સંબંધ જણાય છે તે વિચારવાનું છે. ઉચ્ચનિહના એક ભાગમાં એક વિદ્યાર્થીનો તેના પિતા સાથેનો સંવાદ જણાવ્યો છે. તેમાં તે વિદ્યાર્થીને તેના આપે સૃષ્ટિમાં મન મનને જુએ છે એવી જુવાસો કર્યો ત્યારે તેણે પિતાને ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે, “કેટલુંજ થાય છે કે તેના કરતાં વિશેષ કાંઈ જૂદું છે?” આ પ્રશ્નનો જવાબ તેના

પિતાએ આપ્યો કે, “તેના પશુ આગળ એ ક્રમ છે; તેમાંના પહેલાં વિજ્ઞાન”. મન અને વિજ્ઞાન એમાં મમજી શકાય એવી ભિન્નતા છે. “વિશેષ જ્ઞાન” એ ધાતુના અર્થમાં વિજ્ઞાનનો વિચાર આજ અત્રે કરવાનો નથી. ત્યારે જ્ઞાન એટલે શું ? હાથી, ઘોડો, પર્વત, વગેરે બાહ્ય વિષયોનું બ્યાં સુધી મન ગ્રહણ કરે છે ત્યાં સુધી તે જ્ઞાન; પશુ તેમ થતાં થતાં મનના જ્ઞાનનો વિષય મનજી થાય એટલે જે વિચાર થાય તે વિજ્ઞાન-મનનું જ્ઞાનવિષયીભૂત થવું તેજ વિજ્ઞાન. યોગ્યતાના પ્રમાણુથી, જ્ઞાન કરતાં આ વિજ્ઞાનનો દ્વિતીયનો સંબંધ છે એમ કેટલાકને લાગે છે; તોપણ તે તદ્દન થતુંજ નથી એમ નથી, જેમની આખી જીંદગી એવી રીતે જાય કે, મનનો સંકોચ કરીને વિચાર કરવાના પ્રસંગ નજ આવે, તેને અત્યંત અભાગીજ સમજવા; પશુ તેવા તો કાષ્ઠક જ થતા હશે. તમારા મારા જેવાને કદી કદી એવા પ્રસંગો આવે છે તે, “મેં મારા મનમાં ને મનમાં વિચાર કર્યો,” “મારું મન મને કહે છે,” વગેરે બોલાએ છીએ તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. જે મનુષ્ય મનને અંદર ખેંચતો નથી તે મનના ખરા સ્વારસ્યને પામતો નથી. અંતર્યામીનો વિચાર થયા નિના અથવા આપણું મન જ્ઞાનનો વિષય થયા નિના, ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું બાહ્ય વિષય, જ્ઞાન આપણું પોતાનું થતું નથી. મનને જ્ઞાનનો વિષય કરવાની યોગ્યતા મનુષ્યનામાં આવે એટલે પૂર્ણ કાળ થયો સમજવો. આ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો, એજ મનુષ્યનું ઉત્તર ભાયક થવું છે. તે છોકરો ઉત્તર ભાયક થયો નથી એમ આપણે કહીએ છીએ, તેનો અર્થ એજ છે કે, તેનામાં મનનો વિષય મન કરવાની શક્તિ-સામર્થ્ય-આવી નથી. લોકલક રીત તેમજ સરકારી કાયદા પ્રમાણે આ આધિકાર પ્રાપ્ત થાય એટલે મનુષ્યની કૃતિની જવાબદારી તેના ઉપર વિશેષ લાગુ થાય છે; બાકી નાનાં છોકરાંને મોટા માણસ કરતાં ઓછું સંભળાય છે અથવા દેખાય છે એમ નથી; પરંતુ તથાવત જે છે તે તેની કૃતિની જવાબદારી માથે લેવા જેટલું તેનું વિજ્ઞાન હોતું નથી એજ. બાહ્ય સંસ્થિમાં માર્દવ, મહિમ, સુરપતા, કુરપતા, વગેરે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનના વિષયો છે, પશુ સારું ખોદું જે કહેવાય તે વિશેષ હોમને બાહ્ય સંસ્થિ

માં નથી, અને ન મન વિષે વિચાર અથવા મનની પરીક્ષા કર્યા વિના ન મળતું નથી. વિષય છાદ્ય સાથે સંલગ્ન થાય એટલે એક પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે; પરંતુ સાંજે ખોટું સમજવાનો જે મનનો ધર્મ, તેની ભ્રમરૂપિણી અથવા ઉદ્દેશોદ્ધાર થવું, એ વિજ્ઞાન અધિક મહત્ત્વનું છે. લોક-વ્યવહાર, સંતસમાગમ, નિશળો, વગેરે વ્યવસ્થા એટલા માટે છે કે, તેનાવડે મનનું નિરીક્ષણ કરવાની યોગ્યતા મનુષ્યનામાં આવે અને તે વૃદ્ધિ પામે. આ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી જવાબદારીના સંબંધમાં જે ફરજાર થાય છે તે, નતુ-અજ્ઞાન છોકરું કાંઈ અનનિવૃત્ત ક્રમ કરે તો તેને આપણે અડપલું કહીએ છીએ, અને પ્રાંત ઉમરનું મનુષ્ય તેજ ક્રમ કરે તો શાસન યોગ્ય ગણીએ છીએ. તેથીજ સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે, મન સ્તબ્ધ છે; તે આદર્શ એટલે દર્પણ જેવું છે. મન જ્ઞાનમાં વિષમબૂત થાય એટલે સાંજે ખોટું સમજી શકે છે અને તેની પસંદગી કરી શકે છે. આનેજ વિવેક અથવા વિજ્ઞાન એવી સંગ્રાહ આપેલી છે. હાલમાં “સત્સંસ્કાર શક્તિ” કહે છે તે આજ. આ સામર્થ્ય માનવ પ્રાણીઓમાં વિશેષ છે, અને તે અમૂક કાળે આવે છે.

હવે વજાનું સ્થાન, તેની સચના, મનુષ્યના મનમાં તો છેજ; પણ આ શક્તિની નિશાની સૃષ્ટિમાંથી મળે છે કે નહિ. તે જોવાનું છે કેટલાકનું એવું કહેવું છે કે, “વિજ્ઞાન સૃષ્ટિમાં નથી; યોજના અને રચના દેખાય છે, પરંતુ વિજ્ઞાન અથવા વિવેક દૈવિક નથી પણ સુખની વૃદ્ધિ થાય અને દુઃખનો નાશ થાય એટલા સાંજે મનુષ્યોએ તે કહેવું છે.” આ મત વિષે યોગ્ય વિચાર કરવાની જરૂર છે. વાસ્તવિક જોતાં જ્ઞાન કરતાં વિજ્ઞાન સાથે આપણો સંબંધ અધિક છે. કારણ, ઇન્દ્રિયોમાંની કોઈ એક નષ્ટ અથવા અશક્ત થાય છે તો તે દ્વારાએ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું તે થતું નથી; પરંતુ મનની સ્થિતિ તેવી નથી. વૃદ્ધાવસ્થાનું સામાન્ય એજ છે કે, તે વ્યવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોની શક્તિ કુટિત થઈને કમી થાય છે, ત્યારે વિજ્ઞાન વધતું હોય છે જે તે પણ મી થવા લાગે તો જીવન કરે મૃત્યુ સ્તમ એજ લાગે છે. વિજ્ઞાન વિકાસનું મનુષ્ય એજ વૃદ્ધાવસ્થાની હાથ-શિક્કા-છે. મનુષ્યસૃષ્ટિમાં વિજ્ઞાનનો

પ્રસાર જ્ઞાન કરતાં અધિક છે. લોકવ્યવહાર, રાજદંડ, દંડનીતિ ગૃહ નિયતિ વગેરેનો પાયો વિજ્ઞાનજ છે. ઘરમાંના મુખ્ય પુરુષે પોતાના પરિવારનું પાલન પોષણ કરવું વગેરે વ્યવસ્થા વિજ્ઞાનને વશ છે, એ સર્વ કાંઈ સ્વીકારશે જ. પણ વિજ્ઞાન સૃષ્ટિમાં ક્યાં છે એવી શંકા થાય છે. સૃષ્ટિમાં આધુર્ય છે સંદેહ છે, જોઈએ તો મન છે એમ પણ કહો; પરંતુ વિજ્ઞાન ક્યાં છે? અંતઃશક્તિ વડે જોતાં, સર્વ સૃષ્ટિમાં જો કાંઈ પણ દેખાતું હોય તો તે વિજ્ઞાન છે, એમ જણાશે. સૃષ્ટિમાં ચાલતા વ્યવહાર ઉપરથી અને ઉદ્દેશોથી શું જણાય છે? જે કરવાથી લાભ થાય તે કરવા વિશેષ તત્પરતા અને જે લાભકારક નથી તે ન કરવાની દક્ષતા એ આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. આપણે અવ્યવસ્થિતપણાથી વર્તીશું તો ખરાબ પરિણામ થશે એમ સમજીને સાવધ રહીએ છીએ. દીવાનો ઉપયોગ માત્ર પ્રકાશ મેળવવા પુરતોજ કરીએ છીએ; નાનાં અગ્નિ બાળકોની પેટે તે હાથમાં પકડવાનું કરતા નથી. આપણે અન્તઃશક્તિથી જોઈએ તો મનની આ ક્રિયામાં શું દેખાય છે? સર્વ પ્રાણીઓનું સંગોપન થાય, શુદ્ધ બુદ્ધિનો વિકાસ થાય, પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય, એવા બોધ થાય છે જેમાં પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ આવિર્ભૂત થાય છે એવો “વિજ્ઞાનમય કોશ” “મનોમય કોશ” ની પેલી વરદ્વેનો છે. તેથી સૃષ્ટિ વિજ્ઞાનમય છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે. રાજસાસનને આધાર વિજ્ઞાનનો હોય છે. તોપણ તે વડે વિજ્ઞાનમય થનારો બહેજા અદ્ય પ્રદેશ છે. અને તેનું ધર્મપણું વિજ્ઞાનમય કોશ છે, માટે જ તેમને તે (ધર્મપણું) પ્રાપ્ત થાય છે. મન પુણ્ય માર્ગમાં પ્રવૃત્ત રહે અને પાપથી પરાવૃત્ત થાય એવું સ્વાભાવિક વલણ હોય છે, તેનું મૂળ વિજ્ઞાનમય કોશમાં છે. સૃષ્ટિની રચના, મનુષ્યની સ્થિતિ, વગેરે ઉપર વિજ્ઞાનનું પરિણામ થાય છે. આદુલાદ અને કલેશ સર્વને થાય છે, આથી નિઃજે સર્વે જોઈ કૃત્ય કરવાથી મુખ્ય દુઃખ થવાનું તે વિજ્ઞાનના વિકાસ ઉપર અવલંબીને રહે છે. ચોરી લૂટ વગેરે કરીને પોતાનો ચસ્તિયાર્થ ચલાવનારા કોળી, બીજા વગેરે હોય છે; તે પણ સામાન્યતઃ અનિર્વાહ ને લીધેજ ચોરી થાય છે. એ.

રને ચોરી પચાથી આહ્વાદ થાય છે; પરંતુ તેનું મન તેને હમેશાં ખાય છે, અને પેટનો ખાડો ભરવા સાફ કરેલી ચોરી વિષે તેના મનમાં ખોટું લાગે છે. આહ્વાદ અને કલેશ પરાવલંબી છે. તેમની પેલી તરફ આગળ રહેલું સુખ દુઃખ (આત્માનું) ખૂદુજ છે, અને તે વિજ્ઞાનમય છે. એક મનુષ્યનો આત્મા સુખાત્મા થયો, વિજ્ઞાનમય કોશની વૃદ્ધિ થઈ, એટલે તે મનુષ્ય જો કે રાજા ન હોય કે અધિકારી ન હોય તોપણ, લોકો તેનાથી વધારે ડરે છે. વ્યભિચારિણી જ્ઞાને એક પતિવ્રતા સ્ત્રી પાસે જતાં જો દુઃખ થાય છે, ન વિજ્ઞાનમય કોશ ॥ તેનામા જગૃતિ થાય છે તેથીજ. પાપી-દુરાચારી મનુષ્ય પડોસના સાચાણી મનુષ્ય પાસે જતાં ડરે છે, તેનું કારણ પણ તેજ છે: તેને કાંઈ શારીરિક કલેશ થાય છે, એમ નથી. વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય. તન્મય સુખ વધે, એવી યોજના આ સંદર્ભમાં છે. માટેજ ગુહારમ મહારાજે,

ऐसैं भाग्य कई लाहाता होइन ।

अकबैं देखैं जन ब्रह्मरूप ॥

એમ કહેલું છે. બ્રહ્મરૂપ એટલે વિજ્ઞાનરૂપ. આફ્રિકા ખંડમાંના ઉબંડ રૈતાળ પ્રદેશમાં પાણીનો ઝરો અથવા બીનારા નજરે પડતાં જોમ પ્રવાસીને અત્યાનંદ થાય છે, તેમ આપણામાંના દરેકને આપણી સ્મરણ સંકીર્તના રતાળ પ્રદેશમાં નિર્ઝર અને ઝડપાનવાળા સત્સંગરૂપ સુખકર પ્રસંગનો અનુભવ ક્યારેક ક્યારેક થાય છે. સદૈવ વિજ્ઞાનમય કોશની વૃદ્ધિ થાય. એજ ઉદ્દેશથી સંદર્ભમાં ગભીર, સાંદર્ભ, શાન્તતા વગેરે યોજનાઓ પરમૈશ્વર કરી છે. વિજ્ઞાનના વિકાસના પ્રમાણમાં અધિકાર વધે છે, અને આપણું સુખ વધે તથા દુઃખના નાશ થાય એવી યોજનાની આકાશ દરેક સ્થળે મળે છે. આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે, આપણે આપણી આખે અધારી નાથી લઈએ છીએ. પાછલા વ્યાખ્યાનની પ્રુષ્ટિ માટે આજ આ વિજ્ઞાનની વિષય મેં આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. તો દરેક પોતાનામાં વિજ્ઞાનમય કોશની વૃદ્ધિ થાય છે કે કેમ, તે વિષે વિવેચન કરના રહેલું. એજ આજ આપ સમક્ષ વિનંતિ છે.

વેઠ રૂપે થતી ભક્તિની (નિષ્કૃણતા.

તલમઠી ચિત્ત દર્શનાલી આશા ।

બહુ જગદાશી કરુણા કेलી. ॥ ૧ ॥

વચનનીં સંત પાવલે સ્વરૂપ ।

માર્ગે નેદી પાપ યોગ યેઠું. ॥ ૨ ॥

બેઠીએવા કરીં ભક્તિવેવસાવ ।

ન પવેચિ જીવ સમાધાન. ॥ ૩ ॥

તુકા મ્હણે કઈ દેસીલ વિસાંવા ।

દેવરાયા ધાંવા જિતે મન. ॥ ૪ ॥

તુકારામ મહારાજના આ અનુગતો નર બીજા અને ત્રીજા ચરણમાં છે. “હે પરમેશ્વર, પડેલા સાધુ ત તારૂં નમોઆરણ્ય કરીને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત્યા સ્વરૂપ થયા. પરંતુ નામ યોગ આવવામાં મારું પાપ આડું આવે છે,” એમ બીજા ચરણમાં કહેલું છે. જેને આત્મા પ્રસંગે આવતા નથી અને પરમાત્માના દર્શન માટે પાપ આડું આવે છે, એવી પ્રતીતિ જેની થતી નથી, તે ધર્મનાર્જના ખગે અધિકારીજ નથી. ઐહિક વ્યવહારમાં આપણે કોઇપણ ઉદ્દેશ કરીએ, ને તેનું ફળ ધાર્યા પ્રમાણે ન મળે તો ઈશ્વરનો અથવા ભાગ્યનો દોષ કહાડવાની સાધારણ પ્રવૃત્તિ આપણામાં હોય છે; મનનો પોતાનો દોષ કહાડવાની વૃત્તિ ધણું કરીને હોતી નથી. સંસાર પ્રમાણે પરમેશ્વર પ્રાપ્તના માર્ગે પડેલાઓની સ્થિતિ પણ આવીજ હોય છે. આપણે ભૂલ કરીએ છીએ માટે ફલ પ્રાપ્ત થતી નથી, એમ મનને સાધારણ રીતે લાગતું નથી. પરમેશ્વરના દર્શનની ઉત્કંઠા છે. પણ બેઠ થવાનો યોગ આવતો નથી, એવી વિવેચનામાં પડેલા, તે વખતે તુકારામ મહારાજે ઉપરના અભંગ કહ્યા છે. અપણે આજ જે સંજોગે વર્ણ કરીને વિચાર કરવાનો છે તે ભગ્ન ત્રીજા ચરણમાં છે. તે એ કે ભક્તિ વેઠ રૂપે કરવાય મનને મંદી જી-ધએ તેવી શાન્તિ થતી નથી. શહેરના જૂના અતુલપી અને ગામના

લોભ “વેઠ” એટલે શું તે સારી રીતે જાણે છે. ગરીબગરબા લોકને મજૂરી બદલ-કાંઈપણ ન આપતાં પોતાનાં દોલત અગવા આધિકારના બળથી તેમની પાસે કામ કરાવવું તેને “વેઠ” કહે છે. વેઠ રાવવાનો હક શ્રીમંત લોકોને અને વિશેષે કરીને સરકારી નોકરાને હોય છે તેમને સુખનાં સાધનો અધિક સુલભ થવા સારૂ ગરીબગરબા પાસે તેમ મહેનત કરાવવા તેમને અત્યંત બનાવી દીન જે જીવન ગુનર માં આવે છે તેનું નામ “વેઠ.” અર્થાત્ ખુશીના જોર જીવનમયી પણ કામ કરાવવું. આ પ્રમાણે વેઠે થતાં કામ કદીપણ સારી રીતે થવાનાંજ નહિ. માથે બે મણનો બોળો ઉચકે, પરશીવાનાં ટીપાં પડે તેવી મજૂરી કરે, અને નેના બદલો તો ન મળે; તો પછી તે કરનારને સમાધાન શાન્તિ શી રીતે થાય ? લોકવ્યવહારમાં વેઠ અનેક પ્રકારની થઈ શકે છે; પણ ભક્તિ-વ્યવસાય વેઠે શી રીતે થઈ શકશે આ શંકા સાધાણુ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીમત્ અથવા સત્તાધારી એ ગરીબ ઉપર કામગીરીનો બોળો નાંખે એ સંભવે છે, અને તે પ્રમાણે હમેશાં થાય પણ છે; પરંતુ તે માણે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાની બાબતમાં થવું શું શક્ય છે ? હા, શક્ય છે. અને તેમ હમેશાં થાય પણ છે. ભક્તિવ્યવસાયમાં પણ વેઠ છે; માત્ર એટલુંજ કે તે આપણી ઉપર પરમેશ્વર લાદતો નથી; પણ તે આપણે પોતે આપણી ઉપર લાદી લઈએ છીએ આવા પ્રકારના ભક્તવ્યવસાયથી યોગ્ય ફલપ્રાપ્તિ થતી નથી; અને આપણી ગતિ ઉચત કે અવનત થાય છે તે સમજવાની નિશાની પણ મળતી નથી. વેઠ આપેલ છે; ગરીબ, શ્રીમંત, સમર્થ, દુર્બલ એવા પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્થિતિ । લોભનો કામકાજ પરત્વે સંબંધ થવાથી વેઠતું કાણુ મળે છે. તેમ છતાં ‘જ્ઞ-વીજ સંત પાવલે સ્વરૂપ. માર્કે નેદી પાપ યોગા દેજ. શુક, નારદ સનક, શંકર, વગેરે ભગ્નો તારા નામન સંકીર્તનવડે તારા સ્વરૂપને પામ્યા છે, પરંતુ આઈ પાપ આહુ આવવાથી અને તે પ્રાપ્ત થતી નથી. આમ કાંઈ થાય છે, એ શંકા મનમાં આવતાં જે ભક્તિ હું કરું છું તે વેઠ પ્રમાણે તો થતી નથી ? તમારી પૂજા, અર્ચા, ભજન, અને નમસ્કારીયન એમાં વડતા જેવું તો થતું નહિ હોય ને ?” એવા વિ.

આમાં શુદ્ધસત્ત્વ મહાસત્ત્વ પડ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં હોયએ તો મનમાં સ્થિર, ધૈર્ય આવવું જોઈએ; ઉદ્યોગ થવો જોઈએ; પરંતુ તેમ થતું નથી. આપણે પરમેશ્વરના ભક્ત કરીએ છીએ, તો પછી પાપને માટે ચિત્તમાં જગો રહેજ કયાં? આવી શંકાઓ માત્ર આપણને થાય છે. આ બાબતમાં એકે બીજાન કહેવાનું કામ નથી; પણ દરેકે પોત પોતાના મન સાથે વિચાર કરવો જોઈએ. ધર્મ સંબંધી આપણે જે આચર્યું કરીએ છીએ—આપણે જે ભજન પૂજન વગેરે કરીએ છીએ—તે કોઈ બીજાનું કામ નથી, પણ ન તો આપણું પોતાનું જ છે, એમ સમજી આવીએ છીએ કે કેન, ન વિષે આપણું મન સાક્ષી કેવી આવે છે, તે દરેક મનુષ્યે જોવું જોઈએ. આ વિચાર કરતાં, પરમેશ્વર અભિમ્ન છે, તે આપણા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની વેઠ નાખતો નથી, તે ભક્તમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે. કોઈ કામ મન બગાડીને કેવળ નિરુપમા કરવું, અને તેજ કામ ઉત્સાહથી કરવું એમાં ધણો તફાવત છે, એ દરેકના અનુભવની વાત છે. જૂદી જૂદી ધર્મદ્રવ્યોના વ્યવહાર એક પ્રકારના હોય, અને મનની પ્રવૃત્તિ બીજા પ્રકારની હોય, તેવી સ્થિતિમાં થતું કામ કેટલક અંશે વેઠજ કહેવાયો. હાથમાં માળા ભણને જપ કરવામાં કોઈ ખાસ અડચણ નથી, અને ટેવ પડવા માટે માળા નરુપમાગી છે, એમ પણ નથી; પરંતુ મનની દોડ બીજી તરફ હોય અને માત્ર અમરતા માળાના મથુકા ફેરવ્યા કરવા, એ તો કેવળ વેઠજ કહેવાય. કર્મમાર્ગમાં આ વેડનો ભક્તિવ્યવસાય નિલ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. મત, અનુદાન, વગેરેની ખટપટમાં ન પડનારા આપણામાં પણ વિધિનો જે ભાગ છે, તેમાં વેઠ થઈ શકે છે પરમેશ્વર માં પણ પ્રકારે આપણા માથા ઉપર પથરો મૂકતો નથી, એમ સમજીને મનથી ધારણી કંઈ પણ બાબત ઉત્સાહ અને મનોબાવથી કરવાથી જ તે ફલપ્રદ થાય છે. વસ્તુરિત આવી છે, છતાં અનેક વખતે એમ બને છે કે, શુદ્ધ બાલ ક્રિયાનેજ અત્યંત પ્રાધાન્ય આપવા ન આવે છે, અને તેમાં મન સંક્રમ્ન છે કે નહિ, તે વાત બાબુએજ રહે છે. આવી રિવાજ હોય

સાધી મનને સમાધાન થતું નથી અને અન્ય પ્રકરના દોષો હિંમતવે છે. વિધિ વધાનનો અને ક્રિયાકલાપના મૂળ હિંદુ આત્મને વલણ આપવાનો છે શુ ઇન્દ્રિયોને કે શું ને નિર્બંધ જોઈએ, તે નિવાય તે સુધી ત આલતાં નથી, એ નરૂં છે પરંતુ, અન્ય સાધારણ બાબતો પ્રમાણે ધર્મના બાબતમાં કરેલા વ્યવસાયમાં પણ મન એક નહ ન હોય તો કદાચ તેથી ઇન્દ્રિયોને અને શરીરને વલણ મળશે; પણ પુનઃચર પ્રત્યે તક્ષીનતા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ તે થતી નહિ હેવાથી તે વ્યવસાય નિષ્ફળ થાય છે. વેડ રૂપે, અને મનાભાવથી—ઉત્સાદપૂર્વક થતા ભક્તિવ્યવસાયથી મન ઉપર જે સંસ્કારો થાય છે તેમાં મોટું અંતર હોય છે. આવા પ્રકારના જડ ભક્તિવ્યવસાયને એકદમ છાંડી દો, એમ કહેવાનો હેતુ નથી; અને તે કહેવું એ અન્યથા છે પણ તેથી યાચ માટે દુઃસ્વચ્છકાર અને સદાયરણુ માટે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાનો સમય જિલકુલ નથી. કોઈ પત્ર કામ બાળ જગરાધ્યા કરવું પડે, અને તેમાં ફવતનું હિત છે, અથવા તે આપણું કર્તવ્ય છે એમ સમજાઈને તે અન્તઃકરણપૂર્વક ન થાય, તો તેમાં કામ કરાવનાર ધણીનું સારાપણું અથવા કડવાપણું, એનો ફરક જણાઈ આવે છે. આ ફરક એજ કે ધણી સારો હોય તો તે પેટ ભરીને જમાડે છે, અને તેજ જે ખરાબ હોય તો અપશબ્દો કહીને અર્ધા ભૂખા અથવા જિલકુલ ખાવા દીધા વિના કાઢી મૂકે છે; પણ વેડ તો રહેછેજ મનુષ્ય એક કામ કરે, પણ તેમાં તેનું મન લાગતું ન હોય તો તે જેવું થવું જોઈએ તેવું થતું નથી; અને તેમ ધગ્ગા અર્થ પણ હોતો નથી. ધર્મ સંબંધી બાબતમાં પણ કોઈ ક્રિયા કરતાં કરતાં ન વેડ પ્રમાણે કરવાની સાધારણ પ્રવૃત્તિ હોય છે. સારી ટેવો પડે એ અત્યંત ઇષ્ટ છે; આપણામાં દુર્બળતા કેટલી છે તે વિષે વિચાર કરીએ તો, સારી ટેવો પાડવાની અવશ્યકતા ઓછી છે, એમ લાગતું નથી; પણ ટેવને લીધે કામો વેડ પ્રમાણે થાય છે; મનની સ્ફુર્તિથી થાય તેમ થતાં નથી. આપણે યોગલા ઉપાયો અને નિર્બંધોથી અમુક પ્રકારની ટેવો પડે છે, અને તે પડવાની જરૂર પણ છે; પરંતુ મોટી અડચણ એ છે કે, કે-

વળ ટેવથી કોઈપણ બાબત કાંઈ એટલે તેને વેઠવું કે પ આવવાનું. સારી ટેવો આ અભ્યાસનું મહત્ત્વ અન્ય બાબતો પ્રમાણે ધર્મ માર્ગમાં પણ બિલકુલ નથી એમ નથી, પણ સંસ્કારનું મહત્ત્વ અધિક છે, અને તે ભગ્ન રહે તેમ કરવું જોઈએ. ધાર્મિક બાબતોમાં તક્ષીનતાથી થનારી દુષ્પ્રાપ્તિ કાંઈ અલૌકિક છે એ બાબતો થતી હોય ત્યારે મન ઉપર શું અને કેવો સંસ્કાર થાય છે તે તરફ વશેષ લક્ષ આપવું જોઈએ. હવે અશાંતિ અગીયારશ નજીક આવી છે તેથી ચોતરફ પંડિતજીના વારકરીઓનું જ દૃષ્ટિ અપણે લેએ. તેમાં ૧. ધણા વારીનો નિયમ કયો મટે ફક્ત વારી કરનારા છે; પરંતુ કેટલાક વાગી કરતા છતાં તેજ સમયે વેપારરોજગાર કરનારા હોય છે. તથાપિ વેપાર કરનારા વારકરીઓને દુષ્પ્રાપ્તિ કभी થાય છે અથવા બિલકુલ થતી નથી, એવું અનુમાન કરવું એ બરોબર નથી. સધિક સ્થિતિમાંના વિચાર લોક દેવને પાધાય આપતા નથી; તેમના દૃષ્ટિ આગળ, મન ઉપર થતા સંસ્કારનું મહત્ત્વ વિશેષ હોય. અશુદ્ધ માર્ગે જનાર પણ સંસ્કાર ઉપર લક્ષ આપના હોય તો તેનું દુષ્પ્રાપ્તિ અધિક થાય છે આ સંબંધમાં, પ્રગ જેના જે ભયંકર વ્યાધિએ અહીં તેમજ બજે સ્થળે લોકોને, ધરબાર છોડાવીને તેમની પાવમાલી કરી નાખી છે, અને ૧૬ કોઈનો ભાવ પૂછવું નથી: તેનો ધર્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો, આવા દુર્ધર પ્રસંગમાં અરુપાંશ પણ આપણા હિતનો છે, અને મન ઉપર સુ-સંસ્કાર થાય માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એમ આપણને લાગે છે. સંગ્રહ, આ અભંગ ઉપરથી મુખ્ય ઉપદેશ એ વાનો, કે, બીજી બાબતે પ્રમાણે ધર્મમાર્ગમાં સારી ટેવની જરૂર નથી, એમ નથી; પરંતુ તેને સંસ્કારના ઉચ્ચ સ્થાને બેસાડવી યોગ્ય નથી ટેવનો ઉપયોગ હોય તો પણ તેવું માન, તેનો આધાર સંસ્કારના કરતાં કમીજ છે, અને સંસ્કારની મહત્તા ઓછી કરે એવી ટેવ પડે એ કામનું પણ નથી. ભક્તિવ્યવસાય અને ભજન પૂજનની ખટપટ એનું વેઠવું સ્વરૂપ અપા. તો મનને શાન્તિ-સાધન-થાય નહિ, અને પરમેશ્વર-દર્શનનો ભાગ ન થતાં વેઠવે કરેલી ભક્તિ માત્ર નિષ્ફળ નીવડશે.

આપણું સંચિત ન ગમવું.

આહ્વાંસી આપુલે નાવહે સંચિત ।

ચરફડી ચિત્ત કલ્લવલ્યાને ॥ ૧ ॥

ન કલ્લતાં જાલા સ્થોલંબ મારગા ।

જર્ગી આલોં જગા બહુરૂપી ॥ ૨ ॥

કલ્લોં આલેં વરેં ઉઘડલે ઢોલે ।

કર્ણધાર મિલે તરિ વરેં ॥ ૩ ॥

તુકા હ્મણે વ્હાલ એકત કરુણા ।

તરી નારાયણા ઉડી ઘાલા ॥ ૪ ॥

તુકારામ બાવા કહે છે કે, અમને અમારું સંચિત ગમતું નથી. વાઈ, સંચિત ગમતું ન હશે, તો તેનું શું ? સંચિત ગમતું નથી એટલાથી જ બસ થતું નથી. પરંતુ તુકારામ બાવા કહે છે કે અમારું મન વ્યાકુળ થાય છે; સાથી ? તો અંતઃકરણના ઉભરાથી. આ તુકાબાનાં અભંગમાંનું વાક્ય સ્વાનુભવથી સરખાવી જોઈએ, તેનો પ્રત્યેક પોતાના સંબંધમાં વિચાર કરવો જોઈએ. અભંગના શબ્દોમાં કાઠિણ્ય નથી; અનુભવમાં પ્રકાર કેવો છે તેની પ્રતીતિ દરેકે જોવી. વ્યવસાયાત્મિક શુદ્ધિ નષ્ટ થઈને આપણામાં રહેતા બળરના કાલ્પનિક ભેદ દૂર થાય એ હેતુથી આપણે આ સ્થળે બેઠાં છીએ; તો આપણું સંચિત આપણને અણુગમતું થઈ, દુઃસહ થયું છે કે શું, તથા હવા બંધ થવાથી જેમ બેચેની પ્રાપ્ત થાય છે તેમ જીવાત્માને ગભરાટ થવા માંડ્યો હોય એવો અનુભવ કોઈ દિવસનો છે કે કેમ, એનો વિચાર કરવો જોઈએ. વસ્તુસ્થિતિ જોઈશું, તો આપણામાંથી કોઈને સંચિત અણુગમતું જ થતું નથી, તો પછી વ્યાકુળ થવું તો દૂર જ રહ્યું. આ સંબંધમાં અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને ધણો માર્મિક પ્રશ્ન કર્યો છે. તે એ છે કે, જનાવરને કસાઈ જેમ એથીને લાજ નાચે છે, તેમ મનુષ્ય પરવશતામાં કેમ દોરાય છે.

આનું કારણ એટલું જ છે કે સામાન્ય રીતે મનુષ્યને સચિત અણુગ-
મનું થતું નથી. એટલું જ નહીં, પણ તેનો કશો ભાર પણ લાગતો નથી.

આવી સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી મથાર્થતા નથી. દરેકે આ અ-
ભિમાનની ગાંસડી બાંધી રાખી છે અને તે વિષે તે ગુમાનમાં રહે
છે. ચાલવાની જોવાની તેમ જ પેહેરવાની ઢગ પરથી તથા ખોલવાના
રોડ પરથી માણસોમાં જોઈ જોવામાં આવે છે, એ વાત જૂઠી છે. પ-
રંતુ કોઈને પોતાનું ગાન, કોઈને પોતાનું બગ, કોઈને પોતાની શાંતિ,
કોઈને પોતાનું ઔદાર્ય, કોઈને પોતાનું સ્વરૂપ, તો કોઈને તેની કુદૃષ્ટ
વત્સલતા, એ વગેરે ગુણો વિષે અભિમાન છતાં તેમની લોકોમાં ચાલના
નથી એમ લાગે છે; લોકોને મારામાંના ગુણ દેખાતા જ નથી, એવાં
ગાંસડા તથા ભાર હરકોઈ ઉપાડ્યા કરે છે. મનની આવી સ્થિતિ
થાય ત્યારે એ ભાર આપણને દબાવી નાંખે છે. એવી રીતે આપણે
મનની બેડિયો ધારણ કર્યા છતાં આપણને માત્ર તેનું ગાન થતું નથી
અને આપણા હાથ પગ સ્વૈરગતિક્ષમ છે એવી જ ગદ્ગતની દશામાં
રહીએ છીએ. આ ભારી બેડિયો પરચકનું અથવા પરસ્થ હકૂમતનું પ-
રિણામ નથી, પરંતુ તે તો આપણે પોતે જ ઠોકી બેસાડેલી છે; તેથી
આપણે પાશરહિત તદન નિઃશૃંખલ છીએ એવો ભાસ થાય છે
આ મિથ્યાભાસને જ વેદાંતીઓ આવદ્યા અથવા મર્યા નામથી
ઓળખે છે. સ્થિતિ અન્ય પ્રકારની છતાં વિપરીત વાત ખરી લાગે,
એ જ માયા. અનેક પ્રાસંગિક કારણોથી જે બુદ્ધિ, જે તીખાપણું, જે
બલ, જે વિદ્યા ઇલાદિ પ્રાપ્ત થએલાં હોય છે તેમનો જે ભાર હું વ-
દ્યા કરું છું, તે સચિત. હું બાદશાહ, હું સંસ્થાનિક, હું જાગીરદાર, હું
અમેરિકન, હું યુરોપિયન, હું ધનાઢ્ય એવો જે બોજ-ભાર-ઉત્પન્ન
માય છે તે આપણે આપણી કૃતિથી પ્રાપ્ત કરેલાં હોતો નથી; તે
આપદાદાઓ પાસેથી પ્રમાણુતઃ આવેલો હોય છે; અને પેદીઓના પ્ર-
માણુમાં એ ભાર વધતો જાય છે. આમાંથી એકાદ બાબત સ્વસંપાદિત
હોય, તો પણ તે કેવલ આપણી જ કૃતિનું પરિણામ હોતી નથી.
તેને અનુકૂલ એવી જે ધણી વાતો જાની તેમનાપર તેનું અવલંબન
હોય છે. આ સર્વ પ્રકાર સચિતના છે. પરંતુ અભિમાનથી આપણે તેને
ભાર સહીએ છીએ. સ્વકૃતિથી અથવા ક્રિયામાણ્યથી તેમને પ્રાપ્ત કરીને પછી

તેમનું અભિમાન ધરાવે તો ખેર; પરંતુ તેમ ન છતાં, જાગૃતિમાં તો શું, પણ રાત્રે સુષ્ટએ સારે પણ તેનો બાર વહાં કરીએ છીએ; અને તેથી મનમાં એક બીજાના સંબંધમાં દ્વેષમુદ્ધિ વાસ કરે છે. વસ્તુતઃ આ સંચિત ગમવું ન જોઈએ, એટલું જ નહીં પરંતુ તેના સંબંધમાં સરીરનો દાહ થવો જોઈએ, પરંતુ વિપરીત પરિણામ આ થાય છે કે એ સંચિતને આપણે પંપાળીએ તથા ખવડાવીએ છીએ. તુકાબાનું સંચિત તેમને કેમ અણગમતું થયું, તેનાથી તેમને ત્રાસ કેમ થવા લાગ્યો તથા તમઅમને તેમ કેમ લાગતું નથી, એનો વિચાર પ્રત્યેકે અવશ્ય કરવો. એવું કર્યા પછી કેટલાંક જાણી જશે અને કેટલાંક નહીં સમઝી શકશે. એટલું જ કે જે સમઝે તે ભાગ્યવાન ગણવો. ગમે તેટલાં સુખનાં સાધનો હોય, કેટલો એ પુરુષાર્થ હોય, તો એ આ સંચિતના યોગે શી સ્થિતિ થાય છે તેનું ‘માદ્દયા કનવાનૂ ક્ષમાનિધિ’ એ મરાઠી પદમાંની ‘જાણુનિ આર્ધો કરિતાં અનુચિત તૈ, કાય અસેં મજ હોતે’ તથા ‘વિચાર કરુનીહી નિશ્ચય, કરિતાં સ્થિર ન હોય’ એ બે કડિયોનાં પૂર્વાર્દ્ધમાં કવિએ ઘણી ભામિક રીતે વર્ણન કરેલું છે. આમાં કહ્યા પ્રમાણે નિશ્ચય સ્થિર કેમ થતો નથી; નિયમ કેમ પાળ્યો જતો નથી; ઉન્નત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા જતાં પાછાં કેમ ખેંચાઈએ છીએ? આનું કારણ આ સંચિતનો બાર આપણને એવાં સંજ્ઞ કરી દે છે કે આપણી કર્તૃત્વશક્તિ તદ્દન જતી રહી સ્વતંત્રતા જાણે આપણી કદી નહોતી જ એવી પરતંત્રતા આવે છે અને સંચિતના આપણે દાસ બની તે કરાવે તે કરીએ છીએ. સંચિતના દાસ બની હાથે કરી આપણે પરસ્વાધીન થઈએ છીએ. આ પરવશતા પરસ્થ હકૂમત નીચે રહેવા કરતાં પણ દુઃસહ છે એ જાણી તુકારામ જેવા એ પોતાના સંચિતનો નાશ કર્યો, તેમ તમારાઅમારાથી થતું નથી. આ જ સાધુ પુરુષોમાં અને આપણામાં અંતર છે. સાધુસંતોને દેહધર્મ આપણા પ્રમાણે જ વળગેલા છે. તેમનામાંથી કોઈ મૃત મનુષ્યોને સજીવ કરે છે, કોઈ મસજીદો ઉઠાવે છે, કોઈ બીંતોને ચલાવે છે એમ કહેવાય છે, એ તેમાં વિશેષ મોટાઈ છે એમ નથી. તેમનું વિશેષ લક્ષણ એ જ કે, આપણામાં જે નાના પ્રકારના સદેહ અને ભ્રમ હોય છે, અને મિથ્યા સામર્થ્યની, શોનની, અધિકારની તથા બલની કદપ-

નાઓ અને તેમનાથી પ્રગટ થતો ગુમાન યા ધર્મ'ડ ઈત્યાદિ સર્વને તે-
ઓ નષ્ટ કરે છે. અને આવા અભિમાનથી કશી ફલપ્રાપ્તિ નથી, એટ-
લું જ નહીં, પણ તેમાં કુદૃષ્ટતા છે એમ જાણી તેમનું બળ કુંઠિત કરવા
તેમના સતત પ્રયત્ન ચાલ્યા રહે છે; ઉલટ પક્ષે આપણે તેમને વધારે નિકટ
લાવવા કોશિશ કરતાં રહીએ છીએ. આનો આપણને અનુભવ છે કે
નહીં તેની પ્રતીતિ વ્યાકતશઃ જોવી જોઈએ. તુકોગાએ કહ્યા પ્રમાણે
“ ન કલ્હતાં જાલા જ્ઞોલંઘા મારગા । જર્ગી આલો જગા બહુરૂપી ॥ ”
આપણા રસ્તામાં રોકાણ થયું છે કે નહીં તે જોવા જતાં આપણે સં-
ચિતથી પરવશ થઈએ છીએ; ખરા આત્મસ્વરૂપના (પોતાપણના)
અંશનો ઉદય થવા દેતાં નથી; તેને સંચિતના અભિમાનથી દબાઈ
જવા દઈએ છીએ, અને આપણી આસપાસ આ સંચિતનું ‘ વાર્ણ ’
કીડીઓએ બનાવેલો માટી જેવો પદાર્થ—બનાવી તેમાં આપણે બેઠેલાં
છીએ એમ જોવામાં આવશે. તેમ જ જગમાં બહુરૂપ ધારણ કરતો
નથી એવો કોટચાવધિ મનુષ્યોમાં એક પણ બહુધા મળવો મુશ્કેલ. શ્રી-
મંત ન છતાં શ્રીમંતાઈનું ડોળ યા ભપકો, જ્ઞાન ન છતાં જ્ઞાનીપણાનું
ગુમાન, અશુદ્ધ પાપી વર્તન છતાં પવિત્રતાનું અભિમાન, એવી રીતે
બહુરૂપીપણું એક જ વખતે નહીં, તો આપણાં સર્વ ચરિત્રમાં હમેશાં દ-
ષ્ટિગોચર થાય છે. તેથી કરીને સ્વરૂપસિદ્ધિ થવા જે કાર્યભાગ જોઈએ
તે કોરાણે રહી, નાટકમાંના ભાગ ભજવવા સાર જે વાસ્તવિક મિથ્યા
છે તે સત્ય માની લેવા માત્ર આપણે તત્પર હોઈએ છીએ. ભગવતપ્રા-
પ્તિમાં મુખ્ય રોકાણ અથવા પ્રતિબંધ કેવળ આ બહુરૂપીપણાનું જ
હોય છે. એમ છતાં તુકારામ બાવાએ કહ્યું છે.

કલ્હોં આલેં વરેં ઉઘડલે ઢોલે । કર્ણધાર મિલે તરી વરેં ॥

તુકા હજીને જ્ઞાલ એકત કરુણા । તરી નારાયણા ઉઢી ઘાલા ॥૧

એ પ્રમાણે આપણે લોકોને ડગવા પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ, એટ-
લું જ નહીં પણ આપણે ખુદ આજ સુધી ભ્રમમાં હતાં એમ સમજી,
હે પરમેશ્વર કૃદી પડ-સહાય કર, (જેમકે બે મિત્ર જંગલમાંથી જતાં
તેમાંનો એક નદીમાં તરવા ગયો, અથવા પાણીથી ભરેલા ડુંડા ખા-
નમાં પગ એકાએક જવાથી ડુબવા લાગે એટલે તે બીજાને “ દોડ,

વહારે આવ" એમ આકાંત કરી કહે છે તે પ્રમાણે) એમ આક્રોશથી, વ્યાકુળ થઈને, અત્યંત નિઃશાપૂર્વક આપણે કદી કહ્યું છે કે ? આપણામાં જે જ્યોતિ, કલા, પરમેશ્વરનું પ્રતિબિંબ છે તે પરંતુ કાળજી નહીં થઈ તેનો પ્રકાશ વધે તો જ નરજનમ મળ્યાનું સાર્થકય; પણ તમે અમે કરીએ છીએ શું ? તો આ જ્યોતિને ઢાંકી દઈ, તેને નિસ્તેજ કરી, તેનો તામસીપણાથી આપણે નાશ કરીએ છીએ અને અધિકારનું જ અભિમાન ધરાવીએ છીએ. કેવળ વાણીએ " ઇશ્વરા દોડ " કહ્યાથી કાર્ય સરતું નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જનમનું ખરું સાક્ષ્ય, ખરું કલ્યાણ, એ તરફ દુર્લક્ષ થાય, ત્યાં સુધી વ્યવસાયમાં બળ અને સ્થિરતા હોતાં નથી. એવી જ્યાં સુધી સ્થિતિ રહે ત્યાં સુધી આપણને શાંતિ, પ્રસન્નતા, અધિકાર તથા સમાધાન પ્રાપ્ત થવાનાં નથી. મત શુદ્ધ હોવા જોઈએ; જ્ઞાન શુદ્ધ અને તેજસ્વી હોવું જોઈએ એ તો ઠીક છે; પરંતુ તે પરંપરાથી આવેલા સંચિતરૂપી ન હોતાં સ્વકીય હોવાં જોઈએ, તેમાં પોતાનું તેજ હોવું જોઈએ. તેજસ્વિતા નથી એમ નહીં, પરંતુ દીવો સારા પ્રકાશથી બળવા તરફ લક્ષ રહેતું નથી; અને પોતાના જ્ઞાનનું તેજ, પોતાનું પરાક્રમ, પોતાની કર્તૃત્વશક્તિ, વધારવાનો અને તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન સતત નિશ્ચયથી કરીએ તો પૃથ્વીને સ્વર્ગપણું પ્રાપ્ત કરાવ્યા જેવું થશે. સાધારણ મનુષ્યમાં નવસો નવવાણું અંશ તમ અને એક અંશ તેજ હોય છે, આથી કરીને સંચિત સર્વથૈવ નહીં થશે એમ કહેવાતું નથી, તો એ હરરોજ થોડુંધણું ઘટે એતદર્થ પ્રયત્ન થવો જોઈએ. સંચિત ભિન્ન ભિન્ન હોય તો એ તેજ, જ્ઞાન એ એક જ રચણથી આવેલાં છે, એ ધ્યાનમાં રાખી શિરોભાગે આવેલા તુકારામના અભંગનું વારંવાર મનન કરવું, એવી મારી હરેકને વિનંતિ છે.

धंदेनी पासे भाक्षनी गांसडी नथी.

नाहीं देवापार्शी मोक्षाचें गांठोळें ।
 आणूनि निराळे घावें हातीं ॥ १ ॥
 इंद्रियांचा जय साधूनियां मन ।
 निर्विषय कारण असें तेथें ॥ २ ॥
 उपास पारणीं अक्षरांची आटी ।
 सत्कर्मां शेवटीं असे फळ ॥ ३ ॥
 आदरें संकल्प वारीं अतिशय ।
 सहज तें काय दुःख जाण ॥ ४ ॥
 स्वर्णाच्या घायें विवळसी वांयां ।
 रडें रडतियासवें मिथ्या ॥ ५ ॥
 तुका झणे फळ आहे मूळापार्शीं ।
 शरण देवार्शीं जाय वेगीं ॥ ६ ॥

घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं ।
 मुक्तां आत्मस्थिति सांडवीन ॥ १ ॥
 ब्रह्मभूत काय होतसे कीर्तनीं ।
 भाग्य तरी ऋणी देवा ऐसा ॥ २ ॥
 तीर्थभ्रामकासी आणीन आळस ।
 कडू स्वर्गवास करिन भोग ॥ ३ ॥
 सांडवीन तपोनिधा अभिमान ।
 यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥ ४ ॥

મક્તિભાગ્ય પ્રેમા સાધીન પુરુષાર્થ ।

બ્રહ્મીંચા જો અર્થ નિજ ઠેવા ॥ ૫ ॥

ધન્ય હજીવીન યેહ લોકીં લોકાં ।

ભાગ્ય આહીં તુકા દેસિયેલા ॥ ૬ ॥

તુકારામ બાવાએ, બીજાં તેમના હજારો અભંગ છે તે રમ્યા ન હોત, તો એ આ બે અભંગથી તેમની સત્કીર્તિ વધી હોત, અને તેમના આપણા લોકોપર ઘણા ઉપકાર થાત. આજે પહેલા અભંગનાં ત્રણ ચરણોનો બીજા અભંગને મદદમાં લઈ વિચાર કરવાનો છે. તીર્થયાત્રા, ચમુયાગ, તપ અને દાનધર્મ કરી સ્વર્ગવાસ પ્રાપ્ત કરી લેવાની જેમને ઉત્કટ ઇચ્છા હોય છે, તેમના મનમાં સ્વર્ગવાસ અને ત્યાંના બોજો વિષે વિરસતા પ્રાપ્ત કરાવીશ, અને તેમની પાસેથી તેમ જ બ્રહ્મરૂપ થવાની કાંચીશ કરતા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસેથી તેમનો જન્મ વ્યર્થ ગયો એમ કહેવડાવીશ, એવી બીજા અભંગમાં તુકારામ બાવાએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. આનો સંબંધ જન્મોત્તર સ્થિતિવિષે આપણા દેશમાં જે બે કલ્પનાઓ છે તેમની સાથે છે. એક કલ્પના સ્વર્ગવાસની અને બીજી આત્મસ્થિતિની અથવા મુક્તિની. આ બીજી કલ્પના જ્ઞાનમાર્ગીઓની છે. તેમનું મત એવું છે કે આત્મા નિત્ય, યુક્ત, શુદ્ધ અને મુક્ત છે. આપણી સહજ સ્થિતિ જ્ઞાનની, મુક્તિજ્ઞાનની અને શુદ્ધતાની છતાં અજ્ઞાન, અવિદ્યા ઇત્યાદિ અનેક અડચણો (પ્રતિબંધો)ને લીધે આપણે તેને ભૂંડી જઈએ છીએ. આ સહજ સ્થિતિ અથવા આત્મસ્થિતિ કરી પ્રાપ્ત થવાથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. એટલે પોતાના પરમાત્મતત્ત્વનો તેને અનુભવ થાય છે. બીજા લોકોમાં આ વિચાર નથી અને આવી કલ્પના પણ નથી આ જ્ઞાનમાર્ગનું અવલંબન કરી જેઓ પાર ઉતરી ગયા છે, તેમની પાસેથી અમે ભૂલ્યા, આનો (આ માર્ગનો) ત્યાગ કર્યો હોત તો સાફ થાત એમ કહેવડાવીશ, એમ તુકાબાએ કહ્યું છે. સ્વર્ગવાસની કલ્પના આવી છે કે જપ, તપ, તીર્થ, યાત્રા, દાન, ધર્મ, પુરસ્કારો વગેરે આ મૃત્યુલેહમાં કર્યા હોય તો અહીં યાત્રાના, કલેશ, દેન્ય,

પાય એ બધાથી છુટી, નાના પ્રકારના સુખભોગ જ્યાં મળે છે એવા લોકમાં અથવા વસતિસ્થાનમાં મનુષ્ય મરણોત્તર જાય છે. આ જ કલ્પનાનો પ્રચાર વધારે છે. આ બે માર્ગોથી જૂદો તૃતીય પંથ કાઢવો હોય તો તુકારામ બાવા જેવો જેમનો અધિકાર, જેમની યોગ્યતા તેમણે જ આ કાર્ય કરવું જોઈએ. મોક્ષ વિષે સાધારણ લોકોની કલ્પનાને અનુલક્ષી, મોક્ષ નામની એક જુદી વ્યવસ્થા ગાંસડી છે અને કંઈ પણ પસંદ પડતો બદલો લઈ ઈશ્વર પેલી પોતાની પાસે સંભાળથી રાખેલી મોક્ષની ગાંસડી આપી દે છે, અથવા માણસ પાસેથી ઈશ્વરને કાઢીપણ પ્રકારનો બદલો મળ્યાથી તેમનાં ખોળામાં નાંખવાનું માપ તે મોક્ષ એમ મનવું કેવળ ભ્રમાત્મક છે; એમ કહી બીજા ચરણમાં મોક્ષનું ખરૂં સ્વરૂપ, એટલે દ્વિત્રીયોપર આપણે અમલ બેસાડી, તેમને સર્વ રીતે આપણાં કલામાં રાખી મન નિર્વિષય અથવા નિર્વાસન કરવું એ જ છે, એમ કહ્યું છે, પહેલા અભંગના ત્રીજા ચરણમાં ઉપોપણ, પારણાં તથા વિદ્યા, જ્ઞાન સંપાદન કરવાના પ્રયત્ન એ જે અનુક્રમે કર્મમાર્ગીઓનાં અને જ્ઞાનમાર્ગીઓનાં સાધનો, તેમને ઉદ્દેશી પરિણામે સત્કર્મથી જ ખરા સ્વહિતનું સાધન થાય છે, એવો ઉપદેશ તુકારામ બાવાએ કર્યો છે. અપવાસ, પારણાં, યોગસાધન, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ આ સર્વથેવ નિરુપયોગી છે, તેમની પ્રાપ્ત્યર્થ જરાએ પ્રયત્ન ન કરવો, તેમને બધાંએ ત્યાજ્ય જાણી છોડી દેવાં એમ કહેવાનો અભિપ્રાય નથી; પરંતુ તેમના યોગે સત્કર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો જ તેમાં હાંસલ છે એ નિરંતર મનમાં રાખી, ભલે તેમનો સ્વીકાર કરવો. સરકારની ઇમાને-ઇત્યાદિ નોકરી કર્યાથી અથવા ખાસ કામગિરી બળબ્યાથી તેનો બદલો જાગીર, પાલખી, ખીતાબ વગેરેના રૂપમાં મળે છે; તેવી જ રીતે યજ્ઞમાગ, અપવાસ, પારણાં વગેરે કર્યા હોય તો તેટલાથી જ ઈશ્વર તરફી મોક્ષ આપવામાં આવે છે, એ સમજ બૂલભરી છે. મરણોત્તર પ્રાપ્ત થનારો મોક્ષ એ કોઈ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ ન હોતાં તે આ જ જન્મમાં સ્વતઃ સાધ્ય કરી લેવાય એવો છે, એ જ તુકારામ બાવાને કહેવાનું છે. સર્વદા સત્ય સંકલ્પ અને સુવિચાર મનમાં ઉત્પન્ન થવા અને વિકલ્પ અને કુવાસનાઓને તેમાં ધુસકાનો અવસર ન મળવો, તેમ જ સદાચરણ વિષેનો દૃઢ નિશ્ચય હોવો થવા ન દેવો અને સદુચ્ચ

વિષેની તત્પરતા શિથિલ ન થવી એ જ મુક્તિનાં જૂઠાં જૂઠાં મગધિયાં છે. પરમેશ્વરની જ્યોતિમાં આપણી જ્યોતિ સમાવવી, અથવા મરણોત્તર બીજા લોકમાં વાસ કરી, અપ્સરા કહો, પરી કહો એમની પ્રાપ્તિ સાધ્ય કરી લેવી, અથવા બીજાં શારીરિક સુખસાધનોનો ઉપભોગ લેવો, એ જ પુરુષાર્થ માની તદ્દર્થ ઉપાય કરવા; એટલે ઇક્ષાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે આ સમજણનો પ્રકાર જૂલબરેલો છે એટલું જ નહીં, પણ તે હાનિકારક છે. સાધનોમાં દોષ છે, અથવા તે મથાર્થ નથી એમ કહેવાની મતલબ નથી, પરંતુ ખરી સિદ્ધિ, ખરૂં રૂબ આખરે સત્કર્મમાં જ છે, એ ઘાતની વિસ્મૃતિ થવી ન જોઈએ. સાધનમાં જ મનુષ્ય મશગુલ થાય એટલે સત્ય સંકલ્પનો અને સદાચરણ વિષેનો નિશ્ચય દૃઢતર થવાની આવશ્યકતા છે એનો ખ્યાલ રહેતો નથી અને નુકસાન થાય છે.

હવે, આ સંબંધે આપણા સમાજના શા વિચાર છે, એ પ્રશ્ન સહજ ઉપરિચિત થવા જોવો છે; કારણ, સમાજમાં કર્મમાર્ગને મહત્વ નથી, તેમ જ જ્ઞાનમાર્ગી જે ઉપાયોનું અવલંબન કરે છે, તેમનો પણ સ્વીકાર કર્યાનું જણાઈ આવતું નથી. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ છે કે, મર્યાદા, નિમ્નહ, રીતસર ચાલસલણ, વ્યવસ્થા ઇત્યાદિ આચારવિચારમાં હોવાં જોઈએ. અને જ્ઞાનપ્રાપ્ત્યર્થ મંથપઠન થવું જોઈએ, એ આપણને કંબુલ છે. તથાપિ મોક્ષ બીજે સ્થળે મળવાની વસ્તુ છે, અને તેની ગાંસડી ધધિર પાસે છે એમ આપણે માનતા નથી. સન્માર્ગ તરફ અશૃંખલ પ્રવૃત્તિ હોવી અને અસદ્વિચારની સ્ફૂર્તિ મનમાં કહી ન થવી, એ જ આપણે મોક્ષ સમજીએ છીએ. મોક્ષપ્રાપ્તિના માર્ગમાં જે સિદ્ધતા જોઈએ તે કર્મમાર્ગના ક્યવિક્યની તરેહથી થવી શક્ય નથી. પ્રહસાનીઓએ અવલંબન કરેલા માર્ગમાં અને સાધનોમાં જે દોષ છે તે આ કે, તેમાં નીરક્ષતા છે અને તેથી ચિત્તવૃત્તિને ચિરકાલ રહેનારો આનંદ મળતો નથી, જ્ઞાનમાર્ગના અનુયાયીઓને સગુણોપાસનાનું મિશ્રણ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે તેનું કારણ, તે માર્ગમાં બતાવેલાં સાધનોથી તેમની અતૃપ્તતા થતી નથી, એવે તેમને પ્રત્યક્ષ મળેલો અનુભવ એ જ છે. ચિરસ્થાયી વૃત્તિ અને આનંદ

એ પ્રાપ્ત થવાં એવી ઇચ્છા છતાં તે મળતાં નથી. “ ઘોટવીન લાલ જણાવ્યા હાર્તી ” એવું જે તુકારામખાવાએ કહ્યું છે તે આ જ કારણથી. કામ પણ પદાર્થની અથવા સ્થિતિની આશા મનમાં છતાં તે તૃપ્ત ન થવી તેને મરાઠીમાં “ લાલ ઘોટજે ” કહે છે. આ વાત ધ્યાનમાં લીધાથી તુકારામખાવાના વચનનો અર્થ શો છે તે સ્પષ્ટ જણાય છે. “ મુકાં આત્મસ્થિતિ સાંઢવીન ” એમ કહ્યું છે તે આથી પણ ભયંકર છે. એનો મતલબ આ જ કે, અહારૂપ થવા કરતાં ભગવંતનું ચુલુગાન, ભજન અને કીર્તન વગેરે કરવામાં અધિક આનંદ અને સમાધાન છે. સમાજના લોકો તુકારામખાવાના આ જ મતને મળતા છે. અહ્માન્તર્ગત થઈ નષ્ટપ્રાય બનવું અથવા દેહાવસાનત્રી પશ્ચાત્ અમુક સ્થાન પ્રત્યે જઈ વિશ્રાંતિ લેવી અને ભોગ ભોગવવાં એમાં જન્મનું સાકલ્ય છે એમ આપણો મત નથી. ચિંતા અને ચિંતને વશ કરનારા અનેક વિકાર એ બેડીઓથી આપણે બદ્ધ છીએ; આથી કરીને જે આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવવામાં આવે છે, તે શુદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત હોતું નથી. તોએ તમારા હાથમાં મુક્ત થવાની પાત્રતા નથી એમ નથી. વાંધો એટલો જ છે કે આપણા અને પૂર્વજોના સંસ્કારોથી આપણામાં દૈન્ય આવ્યું છે. પૂર્વજોના અનેક પ્રકારના સંસ્કાર આપણાં મન પર પરંપરા અને સાહચર્યને લીધે થાય છે અને આપણને સુખદુઃખ ભોગવવાં પડે છે. આ જ નિયમાનુસાર આપણા પરંપરાગત દૈન્યને લીધે આત્માના શુદ્ધ મંગલ ગુણોનો લોપ થએલો આપણા જોવામાં આવે છે. આત્માને પુનરપિ શુદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત એવું રૂપ પ્રાપ્ત થવા હિપાય એ જ છે કે અંતઃકરણમાં ઈશ્વર વિષે પ્રેમ અને ભક્તિની વૃદ્ધિ થવી. પરમેશ્વરની પ્રેમપુરઃસર ભક્તિ કરવી એ જ ખરો પુરુષાર્થ; અને પ્રેમ અને ભક્તિભાવ વધવાથી આપણે કૃતકૃત્ય થઈશું. ઈશ્વર વિષે પ્રેમ અને ભક્તિ અંતઃકરણમાં વૃદ્ધિગત થવાથી સત્કર્મ વિષે અટળ રુચિ અને અસત્સંકલ્પ, અસદ્વ્યત, અને અસત્ય કૃતિપર અપ્રીતિ હિતબ થવાની જ. દયામય દેવની યોજના એવી જ છે કે, કેવો એ અપરાધ હોય તોપણ અપરાધનું શાસન ભોગવ્યા પછી પાર જવાતું. શાસનને અંગે એવો કંઈ ગુણ છે કે, તેથી આપણાપર ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે એમ જણાઈ ધૈર્ય આવે અને પરિણામે મુક્તતા થાય.

સહયુક્તિનું બીજારોપણ થવું અને તેમની સંવૃદ્ધિ થવી એ હેતુથી જ્ઞાન થાય છે, એવું આ ઈશ્વરનું રાજ્ય છે; આવું માનવામાં આપણા દેશના સર્વ ધર્મસંપ્રદાયોની એકવાક્યતા છે. અહીંનો એકંદર ધર્મપ્રવાહ એવો જ છે કે, એક જન્મમાં નહીં તો અન્ય જન્મે, તે નહીં તો તેના પછીના જન્મમાં ઉન્નતિ થવાની જ; અંદરનો ઉભરાવો ઉન્નતિ અને પ્રગતિ થવા તરફ જ હોય છે. લૌકિક વિષયમાં સામર્થ્ય અને આદત એમનો પરસ્પર સંબંધ હોય છે, તેવો જ ધર્મનો પણ પ્રકાર છે. કોઈ પણ આત્મા કદી નષ્ટપ્રાય ન થવો એવો ઈશ્વરી સંકેત છે અને તે તેમ નષ્ટ થતો પણ નથી. આત્માના સ્વતઃના યુક્તોનો અનેક કારણોથી લોપ થઈ તેને દુર્બલતા આવી છે, તેની નૈસર્ગિક યોગ્યતા ઉપાધિયોને લીધે જતી રહી છે; તથાપિ તેને ફરી સામર્થ્ય અને યોગ્યતા ઉત્તરોત્તર આવવી એ જ મોક્ષનાં પગથિયાં છે; અને તે અનંત છે. જ્ઞાનમાર્ગને અંગે નીરસતા એ દોષ છે, તે જ પ્રમાણે સ્વર્ગવાસ અને સહાંના ભોગ એ કરેલાં કર્મો સાથે બદલો મળનારી ચાપણ, એ કલ્પના ભુલભરેલી છે અને તે તુકારામખાવાને ગ્રહણીય લાગી નહીં. કારણ, તેનાથી પણ અંદાજથી વધતા આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થતો નથી. સ્વર્ગ અને નરક નામનાં કોઈ જૂદાં સ્થાન અથવા જૂદાં પ્રદેશ છે એમ નથી. સ્વર્ગ અને નરક આ જ લોકમાં છે, અને તેમનો અનુભવ આપણને અહીં જ થાય છે. આપણે રસ્તાપર ચાલીએ છીએ ત્યારે એક બાજુએ સ્વર્ગ અને બીજી બાજુએ નરક હોય છે. જે કુટુંબમાંનાં મનુષ્યો પરસ્પર પ્રેમ કરે છે, હળીમળીને રહે છે અને એકબીજા સાથે કદી લડતાં નથી સહાં સ્વર્ગ જ છે, એમ સમજવાનું; અને જે કુટુંબમાં દુરાચાર તરફ પ્રવૃત્તિ હોઈ એક બીજાનાં કલ્યાણમાં રહેતાં નથી, વારેઘડિએ લડાઈ લડે અને માંહોમાહે બેબનાવ રહે સહાં નરકવાસ છે. વધારે વિવેચનની જરૂર નથી. હરેકમાં અંતર્યામી સ્વર્ગ અને નરક છે. આ વાત અનર્તદૃષ્ટિએ જોવાથી જણાઈ આવે એવી છે. પાપાયચ્છેદ કરવું અને પાપનાશના મનમાં આવવી એ નરક; સાચું કૃત્ય કર્યા છતાં પછી તે જ અથવા તેના જેવું કરવાની ઇચ્છા થવી, એ સ્વર્ગ. ખરાબ સંસ્કાર અને તજજન્ય મનને આડે રસ્તે દોરી જનારા વિકાર એમની બેડ

ઉકેલવી અને અધોગતિ, દુર્દશા ટાળવી એટલે અહીં જ સ્વર્ગવાસ, અહીં જ મુક્તિ, એ જ અનુમાન એયરકર છે. તે જ સ્વર્ગનરક અન્યત્ર છે એમ માન્યાથી દુર્દશા થાય છે, અને તે આપણે હાથે કરી કરી લઇએ છીએ. સ્વર્ગનરક દૂર છે; તેમના વિષે આજે જ વિચાર કરવાની જરૂર નથી; એમ કહી આપણે બેફામ મનથી વર્તન કરીએ છીએ અને તેથી કરી દુર્ધર હાનિ થાય છે. સ્વર્ગવાસ અને સહાંના ભોગ એ વિષે જ્યાં સુધી લેણુદેણની કલ્પનાઓ છે ત્યાં સુધી હાનિજ થવાની; મનુષ્ય ગમે તે ધર્મનો હોય તો એ શું થયું.

સારાંશ, સ્વર્ગ મોક્ષ દૂરસ્થ પ્રાપ્ત્ય છે એમ નથી, આ જ બધા ધર્મોનો ખરો સિદ્ધાંત છે. રુચિવૈચિત્ર્ય પ્રમાણે અથવા પાત્રતા પ્રમાણે જે ઉપર કહેલી બે અશુદ્ધ હાનિકારક કલ્પનાઓ ઉદ્ભૂત થઇ છે તેમને વલ્લભી રહેવું એટલે માથાના ફરેલા માણસ જેવું વર્તન કરવા જેવું છે. જપતપ, યજ્ઞયાગ, ધ્યાન, આસન, આદિની યોજના ખુશી હોય તો ભલે કરવી, પરંતુ તુકારામબાવાએ ઉપરના અભંગમાં પોતાનો અનુભવ લખી સમજાવે છે તે પ્રમાણે તે પરિણામે સત્કર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારાં હોય, તો જ શુભપ્રાપ્તિની આશા છે. એ સર્વકાલ ધ્યાનમાં રાખવું, અને આપણામાંથી પ્રત્યેકે આ અભંગનું ચિંતન કરવું.

સ્વર્ગ અને નરક.

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મમિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યૈવ કૌતેય તતો યાન્ત્યધર્માં ગતિમ્ ॥ ૨૦ ॥

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતન્નયં ત્યજેત્ ॥૨૧॥

एतैर्विमुक्तः कौतેय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

આચરત્યાત્મનઃ શ્રેયસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ॥ ૨૨॥

સ્વર્ગ, નરક અથવા મોક્ષ સંબંધે આપણા આ સમજના જે અભિપ્રાયો છે તે કેવળ અંગ્રેજી શિખેલા આધુનિક સુધારકોના ન છતાં તેમને પૂર્વકાલીન તુકારામ જેવા સાધુઓના મતનો આધાર છે, એમ પાછલા એક પ્રસંગે મેં પ્રતિપાદન કર્યું હતું અને વળી કેટલાક જૂના ગ્રંથોમાંથી આધાર બતાવી તે વિષય તે જ વખતે પૂરો કરવાનો વિચાર હતો; પરંતુ કાલસંક્રાંતિને લીધે તુકારામબાવાના જે જ અભાગ લઈ તેમ કરવું ફાવ્યું. તેથી ભગવદ્ગીતાના સોળમાં અધ્યાયમાંના ઉપરના ત્રણ શ્લોકમાં સ્વર્ગ અને નરક અથવા ઉત્તમ ગતિ અને અધોગતિ સંબંધે જે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પણ તેવા જ પ્રકારનો હોવાથી આજ તે વિષે બોલવાનો વિચાર છે. પહેલાં જે શ્લોકમાં મુખ્ય ગ્રાહ્ય ભાગ, કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ નરકનાં દારો કહ્યાં છે અને અધમ ગતિ એટલે આત્માનો નાશ એમ જે કહ્યું છે તે છે. ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય આ ત્રણ દારો છોડી દધને વર્તે છે તે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે છે અને મર એટલે ઉત્તમ ગતિ પ્રત્યે જાય છે. સ્વર્ગનરક સંબંધે અમે યુક્તિવાદની રીતિએ પ્રતિપાદન કરીએ તો અમે તમારું કહેવું શા માટે માનિએ ? એવું કેટલાક આતાઓ તરફથી પૂછવામાં આવે છે. અને નરક એટલે શું; અધમ ગતિ એટલે શું સ્વર્ગનું સ્વરૂપ કેવું; અને તેના માર્ગ કયા; એ અનુભવના બહારના વિષયો સંબંધે અનધિકારી સાધારણ મનુષ્યે બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો એ નહાને મોઢે મ્હોટો કાળિઓ લેવા જેવું છે, એમાં સંશય નથી.

તે ઉપરાંત ધર્મવિષયક વિચારની જાગૃતિ કરવી એ જ આ મંદિરમાં અપાતા ઉપદેશોનો મુખ્ય હિદેશ હોવાથી, ઉપર દર્શાવેલો આક્ષેપ લેવામાં આવ્યો છે એ હું ઉપદેશનું લાગ્ય જ સમજું છું. અસ્તુ. સ્વર્ગના માગો શા અને તેમનું સ્વરૂપ શું અને નરકનાં દારો કયાં અને નરકનું સ્વરૂપ કેનું એ વિષે કોઈએ દુરાગ્રહ લઇ બેસવાનું કારણ નથી, અને તે મનમાંથી દૂર કરવાના હેતુથી નિદાન બે હજાર વર્ષ પહેલાં લાખા યજ્ઞ એવા ભગવદ્ગીતારૂપ ગ્રંથમાંનાં વિધાનો આધારભૂત લઇ ચાર શબ્દ કહેવાનો આ જ સંકલ્પ કર્યો છે.

આત્માનો નાશ એ જ નરક; અને આત્માની ઉત્તિ અથવા તેનું કલ્યાણ એ જ સ્વર્ગ; તેમ જ આત્મા સ્તિમિત નથી; તેનો શરીર સાથે નાશ થતો નથી; અને આત્માને ગતિ છે; આ મત બધા સંપ્રદાયોને માન્ય છે, એટલું જ નહીં, પણ તે એકંદર ધર્મોનાં મૂળમાં છે. પરંતુ સાવચળ અથવા સાકાર દૃશ્ય પદાર્થોની ગતિ દેખાય છે અને સમજમાં આવે છે, તેવી રીતે આત્માને પર અને અધમ ગતિ છતાંયે તે દુઝોચર ન હોવાથી, તેમને વિષે વૃત્તિ સંશયિત થઇ મતભેદને જન્મા મળે છે. તથાપિ આપણા આત્માને ઉત્તમ અથવા અધમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય એવી કોશીશ કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય અને સામર્થ્ય આપણામાં થોડે ધણે અંશે પણ મુકેલું છે એવી સાધારણ સમજ છે અને તેને તુકારામજીવાના નીચે કહેલા બે અલગમાં પ્રમાણ પણ મળે છે. તે અલગ આ પ્રમાણે છે:—

મરણ માણે મરોન ગેલે । મજ કેલે અમર ॥ ૧ ॥

ઠાવ પુસિલે બુડ પુસિલે । વોસ વોસલે દેહમાવા ॥ ૨ ॥

આલા હોતા ગેલા પુર । ધરિલા ધીર જીવની ॥ ૩ ॥

તુકા હાણે બુનાદીચે । જાલે સાચે ડજવળે ॥ ૪ ॥

મરણા હાર્તી મુટલી કાયા । વિચારે યા નિશ્ચયે ॥ ૧ ॥

નાસોનિયાં ગેલી સ્વંતી । સહજસ્થિતિ મોગાચે ॥ ૨ ॥

ન દેવેસે જાલે શ્રમ । આલે વર્મ હાતા હે ॥ ૩ ॥

તુકા હાણે કૈંચી કીંવ । કોઠે જીવનિરાલા ૪ ॥ ૪ ॥

“મરણ માણે મરોન નેલે । મજ કોલે અમર” આ તુકારામ પાત્રાનો અભંગ ગીતાના અનુવાદનો જ છે. હવે મરણ યાને મરવું યા મૃત્યુ ક્યારે અને કેવી રીતે મરી જશે અને અમર શબ્દની વ્યાખ્યા શી, એ વિચાર રહ્યો. કોઈ કહેશે કે મરણ બધાં જ મરી જાય છે અને તેથી બધા જ અમર થાય છે. તો તેવો “મરણ મરુન જાણે” એટલે ‘મરણ મરી જવું’ એ શબ્દોનો અર્થ નથી; દેહમાં છતાં મરણ મરી જવું જોઈએ. આ પર કોઈ શંકા કરશે કે દેહધારી છતાં મરણ મરી જવું એમ કહેવું એ કેવળ શબ્દજ્ઞ, એ કેવળ શબ્દચલ છે; આથી વધારે આમાં કશું નથી. પણ દેહમાં છતાં મરણ મરી જવું એમ કહેવામાં વિસંગતિ છે એમ ન સમજવું. આ સ્થિતિ અનુભવથી સમજાય તેવી છે. એટલું જ કે કિંચિત્ અનુભવથી જે વાત જાણવામાં આવે છે તે ચિરંતન (ચિરકાલના) અનુભવવાળી થતી જોઈએ અને તેનો નિરંતર અનુભવ મળવો જોઈએ. મરણ મરી જવું એટલે શું અને તે શી રીતે થાય છે, એનો ખુલાસો આ જ અભંગના ત્રીજા ચરણમાં કર્યો છે. જન્મ મરણનો પૂર એટલે રેલ આવી અને ગામ. નદીમાં બેસુમાર પાણી ચઢી આસપાસ ફેલાય છે ત્યારે તેમાં સપડાયલો માણસ મજબુત આધારને પકડી ન રહે તો તે તણાઈ જઈ તેનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે જેને ઠેકાણે આપણું જીવન છે અને જેના યોગે કરી સર્વ સૃષ્ટિને જીવન પ્રાપ્ત થયું છે એવા પરમાત્માને આપણે ધીરજથી વળગી રહીશું તો આ જન્મમરણ રૂપ પ્રચંડ પ્રવાહમાંથી તરી પાર પહોંચીશું, નહીં તો પ્રવાહસાથે સપાટાથી વેહેતા જંપ-શું. દેહધારી છતાં પરમેશ્વરને વળગી રહી આત્માનું શ્રેય અથવા કલ્યાણ થાય એવી રીતે વર્તવું, એ સ્વર્ગનો માર્ગ; અને સંસારમાં બે-કામ નિમગ્ન રહી આત્માનો નાશ થવા દેવો એ નરકનો માર્ગ. આ દૃષ્ટિએ જોવાથી, સ્વર્ગ નરકનો અનુભવ આ લોકમાં જ મળે તેવો છે. સ્વર્ગનરક જૂઠાં પ્રાપ્ત્ય સ્થાન ન છતાં અહીં આરંભ થનારી સ્થિતિના જ આગળ ઉપર થનારા અંત છે. આત્માના કલ્યાણની અથવા નાશની અવસ્થાત અહીં થઈ છે તેની જ આગળ અથવા પાછળ ગતિ અથવા વૃદ્ધિ થવાની છે.

ખીજ ચરણમાં મરણ મરી જવું એટલે “ ઠાવ પુસિલેં” બુદ્ધ પુસિલેં । ઘોસ ઘોસલેં દેહભાવા ’ એમ કહ્યું છે. દેહભાવ ‘ઔસ જ્ઞાલા’ યાને ઉજડ થગો એટલે શું, એ સમજવાને દુષ્કાળ પડે છે એટલે શું થાય છે તે મનમાં લાવવું જોઈએ. મુંબઈમાં દાણાદુણીની મોંઘવારી સિવાય અન્ય રીતે દુષ્કાળનાં પરિણામ જાણવામાં આવતાં નથી; તેનું ખાસ ભયંકર સ્વરૂપ અને પરિણામ બહારગામો અને ગામડાઓમાં જોવામાં આવે છે. એકાદ પ્રાંતમાં દુષ્કાળ પડે એટલે ત્યાંનાં ગામનાં ગામ ઉડી જાય છે. સર્વ વ્યવહાર બંધ થઈ સર્વત્ર ઉજડ અને ખેચિરાગ (વસ્તી ન હોવાને લીધે જમડાં દીવા બળતા નથી તેવું) થાય છે. નાશ કરનારા ભૌતિક ઉપાયોથી તદ્દન વિધ્વંસ થઈ જાય છે, અને તે જગાપર થોડા દહાડા પહેલાં ગામ વસેલું હતું તેની કશીએ નિશાની રહેતી નથી એવું થઈ જાય છે. વસ્તીવાળો ભાગ જતો રહેલો હોવાયા મરામતને અજાણે ધરો પડી જઈ થોડા જ કાળમાં ત્યાં જમીન જેવી જમીન થઈ જાય છે. તેમ જ પાછલા જમાનામાં રાગની એકાદ ગામપર અથવા શહેરપર છતરાણ થતી અને તેનું નામ જેવું સાંભળવાનું પણ સહન થતું નહિ ત્યારે તેનાપરથી ગધેડાનું હાળ ફેરવવું એ જ ભારેભાંભારે શાસન થતું. તેમ કસ્ટ્યુથી ગામ જમીનદોસ્ત થઈ ઉજડ વેરાન થતું આ જ રિથિત, આ જ પ્રકાર દેહભાવ ઔસ યાને ઉજડ અથવા વેરાન થવાનો છે. આ જ મરણ મરવું છે. પોતે દેહમાં છતાં દેહભાવ આવી રીતે વિગલિત થવો મુશ્કેલ છે, એમ સામાન્ય મનુષ્યોનો અનુભવ છે; તોએ દેહભાવ જે વખતે નષ્ટ થાય છે એવી. ક્ષણ પ્રત્યેકને અનેક પ્રસંગે આવે છે. પોતાને પોતાનું ભાન રહેતું નથી એવી રિથિતિના અનુભવ મળેલા અને ગાયનપ્રિય લોકોને અનેક વેળા આવ્યાં કરે છે. એકાદ મનને ઉલ્લસિત કરનારા રાગની તાન છેડવામાં આવે ત્યારે તેઓ દેહભાન ભૂલી જઈ તદ્દલીન થાય છે. કોઈ વિદ્યાર્થીને અધરા પ્રશ્નના ખુલાસા કરવાના હોય છે ત્યારે તે અગાડી તેને ખાવાનું પણ સમૃત્તું નથી અને ખાધું હોય તોએ ખાધા જેવું લાગતું નથી. આ વિદ્યાભ્યાસગતે લીધે દેહભાવ નષ્ટ થઈ જવાનો જ પ્રકાર છે. તેમ જ કોઈ માણસની ખીમારીમાં અત્યવસ્થા થઈ જાય ત્યારે તે રિથિતિમાં

માંદા માણસનો વખત તો જતાં જતો નથી; પણ તેની ખડી ચાકરી કરી તેને મંદવાડથી થતા કલેશ અને હેરાનગતિ હલકી કરનારા ઉપાય યુગવામાં દીવાપાસે બેસી રાત કાઢનારાં અને તેને ત્રિષે નિરંતર ચિંતા કરનારાં માખાપ, ભાષબેહેનો, ઇષ્ટ મિત્ર અથવા સ્ત્રી અને છોકરાંઓને તો પોતાનાં દેહતું પણ ભાન રહેતું નથી. માંદા માણસની શુશ્રૂષા કરવાનો આ અનુભવ અત્યંત શ્રેયસ્કર છે અને તે જેને આખી જીંદગાનીમાં મળતો નથી તેને હૃતભાગ્ય જ સમજવો. એ રીતે પ્રીતિ, નાદ અને વિદ્યાવ્યાસંગના બહારમાં અમે દેહી છીએ એ ભાન રહેતું નથી, અને આવો અનુભવ અનેક પ્રસંગે આવે છે 'બ્રહ્માનંદી લાગલી ટાલી । કોણ દેહાતે સાંમાલી ॥' (એટલે, બળનના યોગે બ્રહ્માનંદમાં તત્ક્લીન થયા પછી દેહનું ભાન કાને રહે) : એવા રંગમાં બળન આવે ત્યારે બળની લોહિતો અનુભવ એવો હોય છે કે તેઓ દેહધારી છતાં આપણે દેહાતીત છીએ એવું તેમને લાગે છે, અને તેટલા વખતને લીધે તો તેમનું મન લુપ્તપ્રાય છે. આ વાત સત્ય છે કે આ જે નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિનો અનુભવ છે તે યોગા વખત સુધી રહે છે અને તેને સ્થિર કરવો મુશ્કિલ છે. પરંતુ તેને ચિરસ્થાયી કરવો કંઠણ હોવાને લીધેજ તેની વિશેષ મહત્તા છે, અને તે કલ્યાણકારક છે એવું આપણે માનીએ છીએ તો તેને દૃઢ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. એ રીતે આપણે દેહધારી છતાં આપણું (એટલે દેહતું) મરણ જોઇ આપણે અમર થયાં એટલે ઠાંબ પુસિલેં બુડ પુસિલેં । વોસ વોસલેં દેહમાવા ॥' એવી સ્થિતિ થાય છે. જેના યોગે સર્વ સંપત્તિ જીવન પ્રાપ્ત થયું છે એવા પરમાત્મા શિવાય આપણને બીજો આધાર નથી, તેજ આપણું એક શરણસ્થાન છે, એવો દૃઢ વિશ્વાસ ધરી જે તેનેજ વળગી રહે છે, તેને મરણ છે યા નહીં તેની કશી ફિકર રહેતી નથી. આવા પુરુષને શરીરના સાહચર્યથી મંદવાડ આવે તો કલેશ થતો નથી એમ ન સમજવું. પરંતુ કહેવાનો મતલબ એ છે કે તેની સમતા-સમાધિ અથવા સમાધાન એમાં ખામી પડતી નથી. આવી રીતે દેહધારી છતાં શારીરિક કલેશ થતો હોય તોએ શરીરવિષે ઉદાસીન રહેવું એનુંજ નામ મરણનું મરી જવું છે.

આત્માનો શરીરસાથે નાશ થતો નથી, તેને મતિ છે અને તેની

ઉત્પત્તિ તે સ્વર્ગ અને તેની અવનતિ અથવા નાશ તે નરક એ
 ખ્યાલ સર્વ ધર્મોનાં જડમાં રહેલો છે. પરંતુ જૂલ અહીં થાય છે
 ધર્મવિતાન પ્રબલ થાય ત્યારે કલ્પનાને ફળુગા પુટી સ્વર્ગ નરકનાં બ
 જશ્મી અનુભવ આપણને આપણમાં વાસ કરનારા સુષ્ટ દુષ્ટ ભાવો
 જણાઇ આવતાં, આપણે સ્વર્ગ નરકને કહી દૂર મૂકી દઇએ છીએ. અ
 ત્મા શરીરના પાશથી બદ્ધ થઇ, કામ ક્રોધાદિકને અધીન
 એટલે નરક અથવા અધોગતિની શરૂવાત થઇ એમ જાણવું; તેજ આત્
 દુષ્ટ કૃતિઓથી પરાવૃત્ત થઇ શાંતિના-સમાધાનના માર્ગે ચઢે, તો સ્વ
 અથવા પરાગતિને પ્રારંભ થયો એમ સમજવું. સારાંશ, પરાગતિને અથ
 તો અધમ ગતિને જે વ્યાસંગ અથવા ઉદ્ધોગ કારણીભૂત થાય
 તેનો પ્રારંભ અહીંજ થયો જોઇએ પરંતુ, કવિતાની કલ્પનાશક્તિ
 અવકાશ મળે તેવે પ્રકારે ધર્મનું ચિત્તિ શુદ્ધ સ્વરૂપે બદલાઇ જઇ તે
 વાદવિવાદનાં રણ મચી સ્વર્ગનરક પર અવડબર મંચ રચાયા છે. આ
 કરીને મનુષ્યના ધર્મકર્મમાં મુશ્કિલાપાત થઇ જવા જેવું થાય છે. =
 વિતાનો યાને વાદવિવાદ ગમે તે પ્રકારના હોય પરંતુ સ્વર્ગનરક આપા
 પરિવારમાં, આચરણમાં અને હૃદયની કૃતિઓમાં છે, અને આથી
 રુદ્ધ મતોનું અવલંબન કરવામાં આવે તો તે તે ધર્મના તેમજ સ
 ધર્મોનાં રહસ્યોનો ભંગ થાય છે. સ્વર્ગનરક આપણેજ ઠેકાણે, આપ
 ધરમાં, આપણાં કુટુંબમાં અને શહેરમાં છે, એ કલ્પના દૃઢ થવી
 ઇએ. આત્માને આપણે અહીં જે ગતિ આપીશું તેજ આગળ જ
 જરી રહેવાની છે. જેમ દડીને જે દિશામાં ફેંકીએ તેજ દિશામાં તે
 સામાન્યતઃ ગતિ રહે છે, તેવોજ પ્રકાર આત્માની ગતિનો છે. એટ
 માત્ર કરવાની આપણે સાવચેતી રાખવી જોઇએ કે, શરીર આત્મા
 ધક્કો દેવા લાગે તો આત્મા તરફથી પણ તેને બદલામાં ધક્કો દેવડાવ
 અને શરીરનું પ્રાપ્ત્ય થવા દેવું નહીં. આ સંબંધમાં સ્વર્ગ અને ન
 અથવા પરાગતિ અને અધમગતિ એ આત્માની બન્ને ગતિઓનો
 હોજ પ્રારંભ થાય છે, એ ધ્યાનમાં રાખી તેને શરીર તરફથી ધા
 મળતાં અનિષ્ટ દિશાએ તેની ગતિ ન થાય તે સાર લોકોમાં વિશે
 પ્રકારની જાગૃતિ કરવી, એજ આપણા આ સમાજનું કર્તવ્ય છે. સ
 ર્ગનરક વિષે સુદ્ધ સમજ મનમાં રાખો, આ ઉપરાંત જેવી શક્તિ હ

તેમ ખુશીની સાથે માનો. સ્વર્ગનરક બીજરૂપે અહીંજ અને આપણે ઠેકાણે છે આ મદ્દાની વાત નથી, અનુભવની છે; અને આ શુદ્ધ તથા અનુભવસિદ્ધ અભિપ્રાય શ્રેયસ્કર છે. સંપૂર્ણ વિશ્વતું જીવન જે પર-મેશ્વર તેને ઠેકાણે સંલગ્ન થઇ કેટલાંએ પૂર (flood) આવે અને જાય તો તેની હરકત નથી, એવી મનની સ્થિતિ થવી, એજ દેહમાં રહી મરણ મરી જતાં અમર થવું છે અને એજ આત્માની બીજરૂપ પરમગતિ છે. તેવા પ્રકારની મનની તૈયારી થવી અને ઐશ્વર્ય, સમાધાન અને શાંતિનો નિરંતર અનુભવ લેવો અત્યંત ઇષ્ટ છે. આ અનુભવ જે ભાગ્યશાલી પુરુષોને અખંડિત પ્રાપ્ત થંતો હશે, તેમને જન્મ મરણનાં પૂર કેટલાંએ આવે તો પણ તેની દરકાર ન રહેતાં 'તુકા જ્ઞાણે ગર્ભવાસી । છુલ્લે જાણવે આજ્ઞાંસી' (તુકારામબાવા કહે છે કે અમને સુખેથી ગર્ભ-વાસ કરાવો) એવો એકિકરાધનો ઉદ્દગાર તેમના મોઢેથી નિકળે તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. વિશેષ મહત્ત્વના સિદ્ધાંતનો જે ભાગ છે, તે આજ કે કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ નરકનાં દારો છે; તેમાંથી જે મુક્ત થાય તે આત્માનું કલ્યાણ થઇ તેને પરા એટલે ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય; તેમાંથી (ત્રણ નરકના દારોમાંથી) જે ચાલતો રહે છે તે આત્માનો નાશ થાય છે અને તેને અધમગતિ અથવા નરકપ્રાપ્તિ થાય છે. આથી કરીને ભગવદ્ગીતામાંનાં ઉપરના ત્રણ શ્લોકોનો તેમજ તુકારામ બાવાના આપેલા એ અભિગોનો સર્વેએ વિચાર કરવો અત્યંત શ્રેયસ્કર થશે અને તે અવશ્યમેવ કરવો.

સિદ્ધ, સાધ્ય અને સાધક.

થોડા દિવસ ઉપર આ (મુંબાઇ) શહેરમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના મુખ્ય ઉપદેશક મુંબાઇના લોડ બિશપેજીએ પ્રશ્ન વિચાર માટે રજુ કર્યો હતો કે તે ધર્મના પ્રસાર માટે ઉદ્યોગ કરનારા લોક, કેટલાક તે માટેના અધિકારવાળા અને કેટલાક તે બહારના, એકત્ર થતા કેમ નથી અને અહીં ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓના સાઠાત્રણે પંથોમાંના જે દસ વીસ મુખ્ય છે તેમની માહેનો અણબનાવ મટી એકમેળ કેમ થતો નથી તથા થશે કે નહિ. તે સભામાં જે વાતનો વિચાર થયો તેની સવિસ્તર હકીકત પ્રસિદ્ધ થયા પછી એ મુદ્દાપર થોડાથોડાની ધણી ચર્ચા વર્તમાનપત્રોમાં પણ થઈ. પેટાભેદ ન હોય તો અધિક એકરકર થાય અને સહુ એક થાય તેવી તળવીજ થવી જોઈએ એવું સભામાં હાજર થયેલા લોકોને જણાયું હતું એમ દીસે છે. લોડ બિશપ સાહેબને આ પ્રશ્નનું સૂચન થવાનું પ્રત્યક્ષ કારણ એ હતું કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાંના સર્વથી મોટા રોમન કેથોલિક પંથના પ્રધાનાચાર્ય પોપ લિઓએ પ્રતિવર્ષના રીવાજ પ્રમાણે ઇંગ્લાંડના લોકોને ઉદ્દેશીને એક આશીર્વાદપત્ર મોકલ્યો હતો. આ જુદા જુદા ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયોમાં ધણાં વર્ષોથી ચાલતો આવેલો મતભેદ ભાગી એક થવું અત્યંત ઇષ્ટ છે અને તેમ જલદીથી થશે, એવી આશા રાખીએ છીએ, એવો મજકુર હતો. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ છે કે ખ્રિસ્તી લોકોમાં એ સામાન્ય ચિંતન છે કે આપણામાં રહેલો અણબનાવ મટી સલુખ થાય. આપણે જે ખાલ ધર્મના અનુયાયી છીએ તે ધર્મનો પ્રસાર બહુ થયો નથી અને તેનો વિસ્તાર થોડો છે. એમ છતાં આપણામાં પણ એ ત્રણ પંથ છે; અને તેમને એક કરવાની ચિંતા આપણને પણ થયેલી છે. આપણા આર્યનાસમાજને ચાલતા હિંદુ ધર્મ સાથે જેવો સંબંધ છે તેવોજ સંબંધ પ્રચલિત ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે યુનિટેરીઅન સંપ્રદાયને છે. તે સંપ્રદાયના ઉપદેશક દાક્તર સંડરલેન્ડ કલકત્તે ગયા હતા ત્યારે ખાલ ધર્મના અનુયાયીઓના જે નાના મોટા સમાજ છે તેઓમાં ભેદ શા માટે છે અને કયા ધોરણપર તે ભેદ મટવાનું શક્ય છે એ પ્રશ્ન તેમણે કાઢ્યો હતો, જેરમાહીતીને લીધે આ સમસ્યનો નિકાલ કરવાનો આપણને અધિકાર નથી તેમ આપણી પાસે સાધન પણ નથી તેથી ત્રણે

વ્યાખ્યાનોની અનુક્રમણિકા.

	પૃષ્ઠ.
૧ હું ભાગવત ધર્મ (ભક્તિમાર્ગ)	૭
૨ હું " "	૧૩
૩ હું " "	૨૧
૪ હું " "	૩૦
૫ હું " "	૩૮
૬ હું " "	૪૩
૭ હું " "	૪૪
૮ હું " "	૫૦
૯ હું " "	૫૬
૧૦ હું સનાતન આર્યધર્મનાં લક્ષણ.	૬૧
૧૧ હું સર્વજન પ્રાણરૂપ છે.	૬૫
૧૨ હું વિદ્વાન.	૭૧
૧૩ હું આપણું સંચિત ન ગમવું	૮૧
૧૪ હું ઈશ્વરપાસે મોક્ષની ગાંસડી નથી.	૮૬
૧૫ હું સ્વર્ગ અને નરક.	૯૩
